

دكتور عبد الفتى عبود

# الإنسان فى الإسلام

والإنسان المعاصر

## الإسلام وتحديات العصر

الكتاب الرابع

ملحق الطبع والنشر  
دار الفكر العربى



الإسلام وتحديات العصر

الكتاب الرابع

# الإنسان في الإسلام

## والإنسان المعاصر

تأليف

دكتور عبد الغنى عيود

أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المساعد  
كلية التربية جامعة عين شمس

مطبعة المطبع والنشر

دار الفكر العربي

الطبعة الأولى

فبراير ١٩٧٨

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

— « ولقد كرّمنا بني آدم ، وجعلناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من  
الغيبات ، وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً »  
(قرآن كريم : الإسراء — ١٧ : ٧٠) ..

\*\*\*

— « والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل  
إذا يغشاها . والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس سواها ..  
خافطها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها »  
(قرآن كريم : الشمس — ٩١ : ١٠) ..

\*\*\*

— « قتل الإنسان ، ما أكرهه . من أي شيء خلقه ؟ من نقطة خلقه  
مقتلوه . ثم السبيل يسره . ثم أماته فأقبره . ثم إذا شاء أنشره »  
(قرآن كريم : عبس — ٨٠ : ١٧ : ٢٢) ..



## الفهرس

الصفحة	الموضوع	هذه السلسلة	وهذا الكتاب الرابع	الفصل الأول : الإنسان .... بيولوجيا
١٧	تقديم			
١٨	نقطة في قرار مكين			
٢٥	إنسان وإنسان			
٢٨	التكوين البيولوجي للإنسان			
٣٣	تفرد الإنسان			
(٣٩-٥٤)	الفصل الثاني : الإنسان .... نفسيا			
٣٩	تقديم			
٤١	دوافع السلوك			
٤٥	دوافع السلوك عند فرويد			
٤٨	أنواع دوافع السلوك			
٥٠	آفة علم النفس الحديث			
(٥٥-٧٢)	الفصل الثالث : الإنسان .... عقليا			
٥٥	تقديم			
٥٦	للعقل الإنساني			
٦٠	الخيال العصبي للإنسان			
٦٤	دوافع التعلم			
٦٧	آفة العقل الإنساني			
(٧٣-٨٢)	الفصل الرابع : الإنسان .... اجتماعيا			
٧٣	تقديم			
٧٣	الإنسان والثقافة			
٧٥	موقف الإنسان من الثقافة			
٧٨	التكيف النفسي			

**المادة**

**الموضوع**

٨١	ذوابع السلوك في علم النفس الاجتماعي
٨٣	الشذوذ النفسي والشذوذ العقلي
٨٧-١٠٨	<b>الفصل الخامس : الانسان .. روحيا</b>
٨٧	تقديم
٩٠	الروح في فكر القدماء
٩٣	الروح في المسيحية
٩٦	الروح في الإسلام
٩٨	الروح في نظر العلم الحديث
١٠٧-١١٢	<b>الفصل السادس : الذات الانسانية</b>
١٠٩	تقديم
١١٠	تعريف الشخصية
١١٢	العوامل المؤثرة في الشخصية
١١٥	المدرسة الوراثة في تكوين الشخصية
١٢٠	المدرسة الجماعية في تكوين الشخصية
١٢١	الطبيعة الإنسانية
١٢٥-١٣٢	<b>الفصل السابع : الانسان .. في الاسلام</b>
١٢٥	تقديم
١٢٦	خلق الإنسان
١٣٠	الذات الإنسانية في الإسلام
١٣٩	الشیطان والإنسان
١٤٦	علم النفس الإسلامي
١٤٨	وبعد
١٦٥-١٨٠	<b>المراجع العربية</b>
١٦٨-١٩٣	<b>المراجع الأجنبية</b>
١٨١	(١) المراجع العربية
١٩٣	(ب) المراجع الأجنبية



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة سلسلة دينية بالمعنى التقليدي ، كما يبدو للوهلة الأولى من عنوانها ، وإن كان الدين الإسلامى يعتبر محورها الأساسى .

ولقد كان الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، بعيدا كل البعد عن الدين ، قريبا كل القرب من العلم الخالص فى مجال التربية ، الذى تخصصت فيه ، وحواله تدور قراءاتى ودراساتى ، وما أقوم به من أبحاث .

وصحيح أن الدين ، ليس حكراً على متخصصين فيه ، كما هو الحال فى الكيمياء والطبيعة والصيدلة والهندسة والأدب واللغة والتربية ، ولكن للمتخصصين فيه — بالضرورة — أقدر على العطاء ، وغير المتخصصين فيه لا بد أن يكون عطاؤهم أقل ، ويجهد أكبر .

ويعود الدافع إلى إصدار هذه السلسلة إلى سنوات خلت ، حيث كان يضمنا (سمنار) الدواست العليا بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد أحد الدارسين تسجيل رسالة عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير فى التربية ، وهالنى رد أحد الزملاء — الأساتذة — عليه ، بأنه لا يوجد — للأسف — تربية إسلامية .

ولم يكن بين يدى الرد ليلتها على الزميل ، ولا قدرة — بالتالى — على مناصرة الطالب ، ومن ثم أمسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدى الدليل .

ورجعت إلى ما كتب عن (التربية الإسلامية) ، فى الكتب والمجلات العلمية ، فلم أجد فيما كتب متصلا بالتربية الإسلامية ، سوى . . العنوان ، رغم أن بعض ما قرأته لفكرين إسلاميين . . كبار .

وكان على أن أعتمد على الله وعلى نفسي ، في التصدى لهذه المغالطة العلمية ،  
التي يقول بها بعض رجال التربية عن جهل . ويسكت عنها البعض الآخر  
عن قصور .

وجعت المادة العلمية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت أنظم هذه المادة ،  
وكتبت بالفعل — على أساسها — كتاباً متكاملًا عن ( الأيدولوجيا والتربية  
في الإسلام ) ، ولم يكن ينقصه سوى أن يدفع إلى المطبعة ، ليرى — بعدها —  
النور ، ويثبع بعدها نور الحقيقة في قلوب الجاهلين بها ، والمتغافلين لها .

ثم عدت إلى نفسي ، وقتت لها : ولكن المسئولية أمام الله أكبر من هذا  
الجهد الذي بذلته ، فقد كان لابد — في نظري — من مزيد من البحث .  
وقلت لنفسي أيضاً : ولكن هذا الجهد الذي بذل كبير ، وهو جدير بأن  
يبري النور .

واستقرت نفسي على أن أخلص هذا الذي كتبت ، في ستين صفحة ، نشرت  
تحت نفس العنوان ، في المجلد الثالث من ( الكتاب السنوي ، في التربية وعلم  
النفس ) ، الذي صدر مع مطالع سنة ١٩٧٦ .

ثم استقرت — بعد ذلك — على نشر هذا المقال ، مع مقالين آخرين ، ظهرا  
في مجلات علمية أخرى ، عن ( التربية الإسلامية ) ، في كتاب يصدر قريباً  
تحت عنوان ( مقولات في التربية الإسلامية )<sup>(١)</sup> ، نظراً لأن كل مقال من  
المقالات الثلاثة ، قد صدر — حينما صدر — ملئاً بالأخطاء المطبعية ، التي أفسدت  
المعنى الذي كنت أريده في بعض المواقف بإفساداً .

---

(١) صدر الكتاب بالفعل في منتصف سنة ١٩٧٧ ، مع تغيير طفيف في العنوان ،  
ليكون ( في التربية الإسلامية ) ، وقد أضيف فيه إلى المقولات السابقة ، مقولات أخرى ،  
أعيد توزيعها جميعاً ، بشكل تبدو فيه الدراسة متكاملة ، مؤدية إلى الفرض .

واستقرت نفسى — قبل ذلك وبعده — على أن أعق مفهومى عن الإسلام ، وعن ( الشخصية القومية الإسلامية ) ، فهى المنطلق الحقيقى للحديث — الصادق — عن ( التربية الإسلامية ) .

ذلك أننا ندرس نظام التربية فى أى مجتمع ، فى ضوء ( الشخصية القومية ) لذلك المجتمع ، وبدون تلك ( الشخصية القومية ) ، يكون نظام التربية — فى نظرنا — محن رجال التربية — معلقا فى الهواء .

وفى ضوء تلك ( الشخصية القومية ) ، درست — وتدرس — التربية فى البلاد الرأسمالية صوما ، وفى كل بلد منها ، كما تدرس التربية فى البلاد الشيوعية صوما ، وفى كل بلد منها .

وفى ضوءها كذلك ، درست — وتدرس — التربية المسيحية ، والتربية اليهودية .

أما التربية الإسلامية . . فلم تجد حتى الآن — فى حدود علمى — من درسها هذه الدراسة العلمية المنهجية .

ومن ثم كان هناك من يقول ، بأنه لا توجد تربية إسلامية ، لأن الشخصية الإسلامية اليوم ، شخصية ، لا هى إلى الإسلام تنتمى ، ولا هى عن الإسلام تعرف الكثير ، ومن ثم صارت تلك الشخصية شرا على الإسلام ، وخطرا عليه ، أكبر من الشر والخطر ، الذى يستطيعه أعداء الإسلام أنفسهم .

ومن ثم فالشخصية القومية المعاصرة ، لا يمكن أن تكون هى المدخل الصحيح ، لفهم التربية الإسلامية ، وإنما المدخل الصحيح لها ، هو تلك الشخصية القومية الإسلامية ، فى عصور الإسلام الأولى .

ولوعاد المسلمون إلى فهم الإسلام من جديد ، كما يجب أن يفهم ، لعادوا إلى أنفسهم ، وعادت إليهم قوتهم وعزتهم .. وحضارتهم ، خاصة وأن الدراسة التي قُت بها ، أكدت لي ، أن الإسلام قادر على مواجهة ( تحديات العصر ) ، وأن المسلمين — بالإسلام — قادرون على مواجهة تلك التحديات ، وأنهم — بدونهم — عاجزون .

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة .. تربويا خالصا .  
ولكنه هدف .. ديني أيضا .

فالمسلمون اليوم ، بفعل عوامل متعددة ، لا يعرف الكثيرون منهم عن الإسلام الكثير ، وهم يعرفون عنه ما يعرفه غيرهم لهم ، لا ما يجب أن يعرفوه بأنفسهم ... من مصادره الصحيحة : الكتاب والسنة .

بينما هم يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة .. ذات البريق — الأخاذ — الكثير والكثير .. لأن غيرهم أراد ذلك لهم .. بفعل عوامل متعددة كذلك .

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة ، هي : أن تضع الإسلام — بجوانبه المتعددة — وجهاً لوجه ، أمام النظم والفلسفات المعاصرة .. لنرى : أيها أقدر على مواجهة تحديات العصر .

وعندما يكتشف المسلم ، أن إسلامه هو القادر على مواجهة تحديات العصر ، وأن الفلسفات والنظم المعاصرة ، إن هي إلا ألوان من العلاج مؤقتة .. مفلسة ، فإنه — لا بد — سيعود إلى نفسه ، ويصالح دينه ، ويقرأ عنه ، ويقف على ما فيه .. وقوفه على ما في الفلسفات المستوردة ، ذات البريق الأخاذ .. الخادع .

وعندهذا الحد ، تقف وسالة السلسلة .

ومن هنا قلت وأصررت ، على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى التقليدى .

ومن أراد الدين بالمعنى التقليدى ، فكتبه معرفة ، وكتابة معروفون .

ولكن المسلمين الذين أكتب هذه السلسلة لهم ، ليسوا مستعدين منذ البداية ، لأن يضيعوا وقتا فى قراءة تلك الكتب الدينية ، وفى القراءة لهؤلاء الكتاب المعروفين ، لأن الإسلام - كما فهموه - لا يصح أن يضيعوا فيه وقتا ، يضيعون أكثر منه ، فى المذاهب ذات البريق ... الخداع .

وبعد انضاح ( معالم الشخصية القومية ) الإسلامية ، مقارنة بمعالم ( الشخصيات القومية ) الأخرى ، التى تراها فى ظل الأيديولوجيات المعاصرة ... من زوايا عديدة ، وذلك من خلال هذه السلسلة ، سوف أعود من حيث بدأت ، فألخص ما وصلت إليه ، وأتخذ منه منطلقا للحديث عن ( التربية الإسلامية ) .

والجهد الذى يجب أن يبذل فى إعداد هذه السلسلة كبير ، والجهد الذى يجب أن يبذل - بعدها - فى الحديث عن ( التربية الإسلامية ) كبير .. ولكن الهدف الذى تحمقه السلسلة ، والدراسته الخاصة بالتربية الإسلامية - بعدها - فى نظرى - أكبر وأعظم ، وفى سبيله تهون الصعاب ، وعلى الله قصد السبيل .

القاهرة فى : جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ . دكتور عبد المننى عبود

— مايو ١٩٧٦ م .

## وهذا الكتاب ... الرابع

ما أحسب أنى بدأت كتاباً من كتب هذه السلسلة ، بمثل السهولة واليسر والثقة بالنفس ، التى دخلت بها ، على هذا الكتاب ... الرابع .

ذلك أن محور هذا الكتاب هو ( الإنسان ) ، والإنسان هو محور دراستنا ، نحن المشتغلين بالتربية ، فيما نقرأ ، وفيما ندرس لطلابنا ، وفيما نكتب من كتب ومقالات أيضاً .

ومن ثم كان كثير من المادة العلمية التى أريدها للموضوع .. بين يدي فعلا . وأكثر من ذلك ، أن هذه المادة العلمية كانت مرتبة ومنسقة ، ولا يفتنصها إلا الكتاب .

جاء أكثر من ذلك - أيضاً - أنى تناولت الموضوع بالزمل ، فى أكثر من كتاب كتبت ، وفى أكثر من مقال .. وإن كانت بصور مختلفة ، ولأهداف أخرى .

فلم التعوف إذن ؟

وما أن شرعت أكتب الكتاب بالفعل ، حتى وجدت العقبات ، تعترض - سبيل .

وجدت أنى - لأكتب الكتاب ، بحيث يتماشى مع الجو العام للسلسلة - لابد أن أقرأ من جديد ، وأفكر من جديد ، وأنظم من جديد .

وكتبت أكثر من مرة .. صفحات طويلة ، ثم هدمت - بيدي - ما بنيت ، لإعادة البناء من جديد .

ووجدتني في كل مرحلة أكتبها ، بعد أن استقر الأمر على التخطيط .  
الذي صدر في ضوءه هذا الكتاب ، مضطراً لأن أرجع إلى المكتبة ، مرتين  
كل أسبوع تقريباً ، لأعود لها ( بكومة ) من الكتب ، قد انتهيت من  
قراءتها ، ولأحضر ( كومة ) جديدة من الكتب ، لابدأ أقرأها ، لأستخرج  
منها ، ما أعتزم كتابته .

وكان يزيد من المشكلة — أمامي — أنني أقرأ الكثير ، وأنجم الكثير ،  
ولا أكتب من هذا الكثير الذي حصلت عليه ، إلا أقل التليل ، ولم ألتزج  
الكتاب — في النهاية — أضعاف أضعاف حجمه الحالي ، الذي أعرض على  
ألا يصدر كتاب من كتب السلسلة في حجم أكبر منه ، حتى يسكون في .  
متناول الجميع ...

وكان يشجني على بذل هذا الجهد الكبير ، في جمع المادة العلمية وتنظيمها  
وتبويبها وكتابتها و... . أن الكتاب الثاني من السلسلة عن ( الله والإنسان .  
المعاصر ) — كان قد خرج من المطبعة ، ونشر مع باعة الصحف في السوق .  
فعلاً ، وأقشرفي مختلف أنحاء الجمهورية ، وفي بعض مواضع المحافظات ، اختفى  
الكتاب ، بعد ساعات قليلة من ظهوره .

أي أن السلسلة — رغم عدم الدعاية لها بإحدى وسائل الإعلان  
حتى ذلك الوقت — قد بدأت تصل إلى أيدي قرائها ، وتجد لها  
صدى طيباً ، أحمد الله عليه .

ولم يكن ذلك كله يسعدني ، بقدر ما كان يلقي علي عبثاً ثقيلاً ، فقد كان على  
أن أسعى جاهداً ما استطعت — والله بالوفاء — لأن تظل السلسلة مكتفية  
القلوب ، وذلك لا يتم — في نظري — بلا مضاعفة الجهد ، وركوب لكل مصعب .

وكان هذا الصعب ضرورياً - بالفعل - لما ذكرت - في هذا الكتاب ... الرابع .

وموضوع الإنسان موضوع يتصل بالدين ، ويتصل بالعلم ، ويتصل بعلم النفس ، ويتصل بعلم الاجتماع ، ويعمل بالتربية ، ويتصل بتخصصات كثيرة .

ومع ذلك ، فقد كان على أن أنحو بالكتاب ، النحو الذي نحوته بكل كتاب سبقه ، من كتب هذه السلسلة ، وهو النحو الذي يظهر قدرة الله في هذا الإنسان . ويظهر - في الوقت ذاته - أن الإنسان - في الإسلام - غير تماماً في الحضارة الحديثة ، وأن الحضارة الحديثة تدعى أنها ارتفعت بالإنسان إلى درجة التأليه ، بينما هبطت به - في الواقع - إلى الخضيض ، أما الإسلام ، فقد وضعه - منذ البداية - حيث يجب أن يوضع ، عبداً لله ، ولكن هذه العبودية لله ذاتها ، كانت هي التي حررت هذا الإنسان من كل قيد ، وانتشلته من الخضيض الذي كان يعيش فيه قبل الإسلام ، والذي زاد تورطه فيه ، في الحضارة الحديثة ، ومن ثم كرم الإسلام الإنسان ، بشكل لم تعمل إليه حضارة قديمة ، ولا حضارة حديثة - كرمه بالفعل ، ولم يكرمه بالكلمات والشعارات وحدها .

ولم يكن وصولي إلى هذه الحقيقة من خلال ( الادعاء ) ، الذي لا يقوم على دليل ، فما كان ذلك أسلوباً في معالجة المشكلات ولن يكون ، وما كان ذلك أسلوباً فيما كتبت من كتب هذه السلسلة ، وإلا ما وجدت لنفسها في قلوب قارئها ، ما تجده ، بحمد الله .

ولم أكن أسلوباً هو المناقشة الهادئة ، المعتمدة على حقائق العلم وحقائق الدين معاً .



ورغم ذلك ، فإيس هذا الكتاب، كتاباً دينياً خالصاً ، ولا هو كتاب  
علمي خالص .

ولو كان الكتاب كتاباً دينياً خالصاً ، ما تعرض لحقائق العلم الواردة فيه ،  
بل ولا اعتمد عليها في الكثير من الأحيان . ولو كان كتاباً علمياً خالصاً ،  
ما تعرض لما يورده القرآن الكريم عن الإنسان ، بل ولتعارض مع القرآن  
الكريم ذاته ، في كل شيء يتصل بهذا الإنسان .

إنه — كماخوته من كتب السلسلة — كتاب يجمع بين الدين  
الإسلامي والعلم ، على نحو من الأنحاء ، يظهر به الدين الإسلامي ، قادراً على  
مواجهة ( تحديات العصر ) .

وهو لا يظهر هذه الحقيقة ، بطريقة ( لى الذراع ) ، وإنما بطريقة يقبلها  
العقل ، فلقد ثبت فشل سياسة ( لى الذراع ) ، في الدين والعلم ، كما ثبت  
فشلها في السياسة والاجتماع والاقتصاد على السواء .

والغريب في أمر هذا الكتاب بالنسبة لى ، هو أنى ما أن وصلت إلى  
كتابة نصفه الأول ، حتى انقلبت الحقائق التى استقرت فى رأسى سنوات  
طويلة .. رأساً على عقب ، وقد ظهر هذا الانقلاب واضحاً على تخطيطى للسلسلة .  
لقد كان مقرراً أن يكون الكتاب التالى لهذا الكتاب ، عن ( المجتمع  
الإسلامي ) ، انطلاقاً - بعده - إلى الكتابة عن ( التربية الإسلامية ) ،  
التي إليها هدفت منذ البداية ، بكتابة هذه السلسلة ، حيث تسكون قد  
اكتملت لى — بكتاب المجتمع — ملامح الإطار النظري للإسلام ، الذي  
لا بد أن تقوم عليه التربية الإسلامية .

ولكنى ما أن وصلت إلى منتصف الكتاب ، حتى تبين أن الإنسان ، ليس ذلك الإطار الجسدى المعقد ، الذى نراه أمامنا .. معجزاً في حد ذاته ، بهذا الإطار الجسدى ، ولكنه شيء أعظم من ذلك بكثير . إنه تمتد عبر حدود الزمان والمكان ، مربوط بالسكون الأعظم . وهو — في حياته الأخرى — أعظم منه في حياته الدنيا هذه .

ومن ثم لم يكن ممكناً فهم الإنسان على حقيقته ، ما لم نتم المسيرة معه .. إلى اليوم الآخر .

ومن ثم كان ضرورياً ، أن يكون الكتاب التالى من السلسلة ، عن ( اليوم الآخر ) ، لا عن ( المجتمع ) ، على أن يأخذ كتاب المجتمع دوراً له ، بعد ذلك ، ضمن هذه السلسلة ، سيحدده مسارها بإذن الله .

وأرجو أن أكون قد وقعت في ثقل ما أحسست به ، عند دراسة موضوع الإنسان ، من خلال هذا الكتاب ، على النحو الذى أردته ، وأن يكون له عن قارئه ، ما كان لإخوته السابقين عليه ، فعلى الله — سبحانه — وحده — توكلت ، وإليه — منذ البداية — قصدت بهذا العمل ، الذى أرجو أن يجعله خالصاً عنده ، ومنه — وحده — أرجو خير الجزاء .

دكتور عبد الفتى محمود

القاهرة في : محرم ١٣٩٨ هـ .

— يناير ١٩٧٨ م .

## الفصل الأول الإنسان . . بيولوجياً

تقديم :

يقول العلم الحديث بأن الإنسان — بعد مولده — يمر بمراحل وآطوار ، فهو ينتقل من الطفولة المبكرة إلى الطفولة المتأخرة إلى المراهقة إلى الشباب إلى النضج إلى الشيخوخة .. ثم إلى الموت .

والموت ليس النتيجة الطبيعية للشيخوخة ، أو ليس المرحلة التالية لها بالضرورة ، إذ الموت مجرد ( قاطع ) لهذه الحياة الدنيا ، و ( مؤذن ) بحياة أخرى بعدها ، تقول بها ديانات السماء ، وبعض الديانات الوضعية ، وقد يأتي هذا ( القاطع ) للحياة في الطفولة ، وقد يأتي في المراهقة ، وقد يأتي في الشباب . . . وقد يأتي في الشيخوخة .

ولم يكن في قول العلم الحديث بذلك كله ما ينافي ما يقول به الإسلام ، وكتابه ( القرآن الكريم ) ، بل إن الإنسان يستطيع أن يحزم بأن القرآن الكريم سبق العلم الحديث إلى كل ما توصل إليه ، وما لم يتوصل إليه ، متصلاً بحياة الإنسان الدنيا ، بعد مولده ، ومتصلاً بحياته قبل مولده . وهذا ما ستراه في هذا الفصل ، كلا في مكانه .

وربما كان مفيداً هنا ، أن نبدأ قصة الإنسان ، الذي نراه أمامنا ، يتطور من الطفولة إلى الشيخوخة ، قبل أن نراه طفلاً .. هناك في رحم أمه .. سرّاً من أسرار الله ، يرعاه وينميه ، قبل أن يخرج إلى هذا العالم ، ليرعاه أبواه ، ( م ٢ — الإنسان في الإسلام )

لنرى : أى الراعيتين أولى بالحد والشكران : رعاية الله ، أم رعاية الأبوين ؟ ولنرى قبل الرعاية ذاتها قصة الخلق ، وفيها الإعجاز كل الإعجاز ، والمقدرة الإلهية فى أبهى صورها وأعظمها .

### نطفة فى قرار مكين :

ولقد يلخص القرآن الكريم قصة الإنسان على الأرض ، منذ الخلق الأول — خلق آدم ، وحتى الموت وما بعده ، فى عبارات وجيزة من سورة (المؤمنون) ، قال :

— « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » <sup>(١)</sup> .

وفى مواقف مختلفة من كتاب الله الحكيم ، تعرض الله سبحانه لقصة خلق الإنسان الأولى ، ولقصة خلقه الثانية ، وفى كل مرة يتناولها من زاوية ، ليكمل للإنسان — فى النهاية — الصورة ، فتكون العظة والعبرة ، لمن أراد أن يعظ أو يعتبر :

— « فليُنظر الإنسان مم خلق ؟ خلق من ماء ذافق . يخرج من بين الصلب والترائب . إنه على رجعه لقادر » <sup>(٢)</sup> .

— « ألم نخلقكم من ماء مهين ؟ فجعلناه فى قرار مكين ؟ إلى قدر معلوم ؟ فقدرنا ، فنبع القادرون » <sup>(٣)</sup> .

(١) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ١٢ — ١٦ .

(٢) قرآن كريم : الطارق — ٨٦ : ٥ — ٨ .

(٣) قرآن كريم : المرسلات — ٧٧ : ٢٠ — ٢٣ .

وتبدأ حياة الإنسان في رحم أمه ، عندما يتم التقاء الحيوان المنوى ،  
بالبويضة .

والحيوان المنوى حيوان غاية في الدقة والصغر ، يفرز الرجل منه في كل  
تحفة ، من « ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ إلى ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠ حيوان منوى »<sup>(١)</sup> .

أما البويضة ، التي تنتقل بين مبيض المرأة ورحمها ، فإنها تصل في حجمها  
إلى ٤٠ مثلاً لحجم الحيوان المنوى ، وإذا كبرت حوالى ٥٠٠ مرة ، فإنها تصبح  
حرية في الحجم من كرة البنج بنج ، ويكون لدى الأنثى منها عند الميلاد  
« حوالى ٢٠٠.٠٠٠ بويضة ، يضمّر الكثير منها قبل البلوغ . ويبقى حوالى  
٣٠٠.٠٠٠ بويضة عند البلوغ ، ينضج منها حوالى ٤٠٠ بويضة ، خلال فترة  
المخصوبة الجنسية للأنثى ، أى منذ البلوغ حتى سن القعود . وفي العادة تنتج  
الأنثى بويضة واحدة كل ٢٨ يوماً »<sup>(٢)</sup> .

وقد أشار القرآن الكريم ، إلى بداية الحياة في الرحم هذه ، فيما سبق من  
سورة ( الطارق ) ، حين قرأ أن الإنسان قد ( خلق من ماء دافق : يخرج من  
بين الضلُب والتراتِب )<sup>(٣)</sup> ، فسبق بذلك العلم الحديث بأربعة عشر قرناً ،  
حين عرف ذلك العلم ، بما توفر له من أدوات ومعدات وإمكانات ، أن  
« ماء الرجل يتكون من سوائل ، تغرزها الخصية والبروستاتة ، والحوصلات  
المنوية ، وبعض الغدد المخاطية بمجرى البول . كما أن ماء المرأة يفرز من  
من أعضاء تناسلها » ، وأن « ماء الرجل لا قيمة تناسلية له ، بغير الحيوانات

(١) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( الطفولة  
بالمراهقة ) - الطبعة الثانية - عالم الكتب - ١٩٧٢ ، ص ٧٦ - هامش  
بحرق (١) .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٦ - هامش رقم (٢) .

(٣) قرآن كريم : الطارق - ٨٦ : ٦ ، ٧ .

النوية ، التى تتكون فى الخصى ، كأن ماء المرأة لا قيمة تناسلية له ، بنير (البويضة) ، التى يحملها ماؤها » . « فالتقصود من ذلك : من بين خصية الرجل ومبيض المرأة ، فعبرت ( الآية ) عن الخصى بالصلب ، الذى فيه النخاع الشوكي ، الذى له صلة وثيقة بوظيفة الخصى ، وعبرت عن المبيض بالترائب ، والمقصود بها الثديان ، اللذان لهما صلة وثيقة بوظيفة المبيض » ، الذى « يهيئ الثديين لإفراز اللبن ، وللرضاعة بعد الولادة ، ولذلك يكبر حجم الثديين فى الحمل ، على ما هو معلوم وظاهر »<sup>(١)</sup> .

وعندما يصل الحيوان المنوى إلى البويضة ، يخترق الغلاف الخارجى لها ، وتلتصق نواته بنواتها ، وتتحد الخليقتان ، وتكونان خلية واحدة ، تسمى (النطفة) ، على حد تبصير القرآن الكريم ، تتكاثر بالانقسام الذاتى إلى خليعتين ، فأربع خلايا ، ثماني خلايا ، فست عشرة خلية ، وهكذا .

وتنزل البويضة المخصبة ، أو النطفة ، من قناة البويضات (قناة فالوب) ، إلى الرحم ، وتعلق بجدار الرحم ، تغلفها مادة سائلة لحمايتها ، ويربطها الحبل السرى بالأم ، ومن خلاله يحصل الإنسان من الأم ، على ما يحتاج إليه من غذاء وأوكسجين ، وهنا تتحول النطفة إلى علقة ، ثم تتحول إلى مضغة ، وتواصل نموها وتحولها ، حتى تنقذ بالطفل بطن أمه .. إلى هذه الحياة .

وهكذا تبدأ حياة الإنسان « بخلية واحدة ، تنشأ من اتحاد حيوان منوى من الأب ، ببويضة من الأم ، وهذه الخلية تنقسم ، وتواصل الانقسام ، حتى يكون الجسم البشرى ، وفى خلال هذا التكاثر ، لا يتضاعف عدد

---

(١) عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس — رقم ( ٥٥ ) من (المكتبة الثقافية) — دار القلم بالقاهرة — ١٥ فبراير ١٩٦٢ ، ص ٤٩-٥٣ .

الخلايا غسب ، بل إن الخلايا تمايز أيضاً إلى أنواع مختلفة ، لتكوين مختلف أعضاء الجسم <sup>(١)</sup> .

وفي الشهر الأول ، يتم تحول النطفة إلى عينة .

وفي هذا الشهر الأول أيضاً ، « تمايز الخلايا ، ويصبح بعضها خلايا عصبية ، وبعضها خلايا عظمية ، وبعضها خلايا عضلية » ، و « يبدأ الجهاز الدورى فى النمو » . « كذلك يبدأ نمو الجهاز العصبى ، ثم الجهاز الهضمى ، ثم الجهاز التنفسى ، ثم الجهاز البولى » ، كما « تظهر بدايات الأطراف وبدايات العينين » <sup>(٢)</sup> .

ويحمل كل من الحيوان المنوى والبويضة ٢٤ من الصبغيات ، أو الكروموزومات (chromosomes) ، التى هى عبارة عن خيوط من المادة الحية ، تحمل الوراثات ، أو الجينات Cenes ، التى هى عبارة عن وحدات دقيقة من المادة الحية ، تحمل جميع الصفات التى تحدد خصائص الفرد . ويتكون كل صبغى أو كروموزوم ، من هذه الصبغيات الـ ٢٤ ، التى يتكون منها الحيوان المنوى أو البويضة ، من أكثر من ١٠٠ مورث أوجين .

أى أن البويضة المخصبة ، أو النطفة ، تحتوى « على ٤٨ صبغياً ، أو ٢٤ زوجاً من الصبغيات ، نصفها من الأب ، والنصف الآخر من الأم » <sup>(٣)</sup> .

---

(١) ويلارد أولسون : تطور نمو الاطفال — ترجمة الدكتور ابراهيم حافظ وآخرين — مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى — عالم الكتب — ١٩٦٢ ، ص ٧٧ .

(٢) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ، ص ٧٩ .

(٣) دكتور. قؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة إلى الشيخوخة — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربى — ١٩٧٥ ، ص ٢٧ .

ومعنى ذلك، أن الحيوان المنوى ، الذى لا يمكن أن يرى بالعين المجردة ،  
لصغره ، ودقيقه ، يحمل ٢٤ من الكروموزومات ، وأن كلامن هذه  
الكروموزومات، الأدق من الحيوان المنوى، يتكون من أكثر من ١٠٠ جين.  
وهى دقة ما بعدها دقة ، تدل على قدرة الخالق سبحانه ، ما بعدها قدرة ..  
ويوضع سر الحياة الإنسانية، فى هذه الخلوقات الأولية ، البالغة الدقة .  
وتحدد هذه الخلوقات الأولية ، البالغة الدقة ، جنس الإنسان ( ذكرًا  
كان أو أنثى )، ولون عينيه وشعره ، وأنفه وفه ولونه ، وكل ما يتصل به ،  
قبل أن يقذف به الرحم . . . إلى أفق الحياة الأرضية .

فهل بعد هذا كله ، قدرة لمقتدر ؟

ويقول العلم الحديث كذلك : إن الجينات أو المورثات ، ليست واحدة فى  
كل الحيوانات المنوية ، ولا هى واحدة فى كل البويضات ، ومن ثم « تأتى  
لعبة القدر » ، « لتحدد أى الأمشاج المذكرة ، يقابل أى الأمشاج المؤنثة » .  
« وهذا هو السر فى تباين الأفراد ، فلو أن أباً أنجب عشرين من البنين ، من  
زوجة واحدة ، لكان الأرجح أن يختلف الإخوة العشرون ، بعضهم عن بعض ،  
اختلافاً كبيراً ، مع أنهم يشقون من معين وراثى واحد » <sup>(١)</sup> .

وما يقول العلم : إنه ( لعبة القدر ) ، يقول الإيمان : إنه ( إرادة الله ) ،  
لأن إسناد الأمر كله إلى القدر ، إسناد إلى المجهول — وإسناد الأمر كله إلى  
الله ، إسناد إلى المعلوم ، والعملية كلها ليست مجهولة ، وإنما اكتشفها العلم  
ذاته ، واكتشف أن الحيوانات المنوية ، وهى حيوانات وحيدة الخلية

---

١ (١) الدكتور عبد الحافظ محمد حلمى : الزائلة - رقم (٧٩) من  
( المكتبة الثقافية ) - دار القلم بالقاهرة - ١٥ فبراير ١٩٦٣ ، ص ٧٧ .



نافهة ، تتصارع في تسابقها في اتجاه واحد ، هو الرحم ، لتنتج منه ، وأن كلا منها يتم مسيرته في اتجاه واحد أيضاً ، هو بويضة الأنثى ، حيث يقتحم جدارها الخارجى ، «ويظل يعم في سيره ، حتى تلتصق نواته بنواة البويضة ، وهكذا تنشأ البويضة المخصبة أو اللاقحة ، أو البذرة ، التى بها ومنها تبدأ حياة الجنين» (١) .

فهى إرادة الله ، تسير وتوجه ، منذ البداية ، ولا يمكن أن تكون — مطلقاً — ( ضربة حظ ) ، أو ( لعبة قدر ) ، وإلا لتخبط هذا الحيوان ( المنوى ) البدائى البسيط فى سيره .. إذا قدر له أن يسير .

ولقد كانت هذه ( الإرادة ) الإلهية ، هى نقطة التقى الكبرى ، لكل المنكرين لهذه الإرادة ، منذ الإنسان الأول ، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها .

فاقتدار الإنسان الملى اليوم ، واقتداره المتوقع غداً ، لم — ولن — يمكنه من أن ( يخلق ) حيواناً منوياً ، أو بويضة أنثوية ، ولم — ولن — يمكنه من أن يهب هذا الحيوان أو تلك البويضة ، القدرة على أن تلتصقا ، أو أن تخصبا ، ولم — ولن — يمكنه من أن يتحكم فى ( جنس ) المولود ، بعد الإخصاب أو قبله ، ولا من أن يتحكم فى صفة من صفاته ، فيوجهها كيف شاء .. وإنما كل مقدرة العلم الحديث اليوم وغداً ، هى : أن يشاهد فقط ، ثم يتدخل ، بقدر المتوفر لديه من العلم ، ليهيئ للجنين بيئة أفضل ، أو جواً أحسن ، أو غذاءً أكمل .

---

(١) دكتور فؤاد البهى السيد ( المرجع الأسبق ) ، ص ٣٦ ، ٣٧ .

والعلم الحديث ، وهو يشاهد ويلاحظ ، يرى ما يراه القرآن الكريم من تطور ، تمر به هاتان الخليتان الأوليتان في تطورها :

— « ألم يك نقطة من مئى يئى ؟ ثم كان علة نخلق فسوى . فجعل منه الزوجين ، الذكر والأنثى » <sup>(١)</sup> .

— « ثم جعلناه نقطة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علة ، فخلقنا العلة مضفة ، فخلقنا المضفة عظاما ، فكسونا العظام لحا ، ثم أنشأناه خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين » <sup>(٢)</sup> .

وبانتهاء الشهر الأول ، تتحول العلة ، إلى مضفة Embryo ، كما يحدد القرآن الكريم فيما سبق . ويبدأ الجهاز الفقرى يتكون ، وتتصل عظام الجسم به ، و « تلاحظ الزيادة المطردة في الحجم » ، و « تتكون أعضاء الجسم » ، و « تتضح الصفات الأساسية للجسم » ، و « في نهاية هذا الشهر ( الثانى ) ، يتضح الشكل الأدمى للمضفة » <sup>(٣)</sup> .

ويستمر نمو المضفة ، فتصل — مع بداية الشهر الثالث — إلى الجنين Fetus ، ثم يستمر نمو الجنين بعد ذلك ، طوال الشهر الرابع والشهر الخامس والشهر السادس ، والشهر السابع ، فيكون « تمام النمو » ، حيث « يصل الجنين إلى درجة الطفل المولود ، ويكون مستعدا للحياة » <sup>(٤)</sup> خارج الرحم . وفي الشهرين الثامن والتاسع ، يزداد جسم الجنين كلالا ، ويزداد قدرة ، ويكون أكثر استعدادا للحياة خارج الرحم .

(١) قرآن كريم : القيامة — ٧٥ : ٣٧ — ٣٩ .

(٢) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ١٣ ، ١٤ .

(٣) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ، ص ٨٢ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٨٥ .

ويزداد وزن الإنسان « في هذه المرحلة ، من بدايتها ، حتى الميلاد ، حوالى ٦٠٠٠٠٠٠٠ مرة ، بينما يزداد وزن الفرد، منذ ميلاده حتى رشده ، حوالى ٢٠ مرة »<sup>(١)</sup> فقط .

#### إنسان وإنسان :

وهكذا يقذف رحم الأم بالإنسان إلى هذه الحياة ، بعد أن يكون قد استوى عوده ، وصار قادراً على تحمل مصاعب الحياة ومشقاتها ، على الأرض . ويخرج من الرحم الواحد أكثر من إنسان ، ولكن كل واحد يختلف عن الآخرين ، فهذا طفل ، وهذه طفلة ، وهذا — بعد الكبر — عصبي المزاج ، وذلك هادئ ، وهذا .. وذلك ...

ويعود هذا الاختلاف ، أو تلك الاختلافات ، إلى أن كل إنسان ، إنما هو نتيجة لعوامل متعددة ، تختلف — في كل شيء — عن العوامل التي تؤثر في إنسان آخر ، « فشكل الجسم مثلاً ، يعتمد في جوهره على عدد من هذه المورثات » أو الجينات Genes<sup>(٢)</sup> ، و « تؤدي هذه المورثات وظيفتها بالطرق التالية :

١ — بتفاعلها — فتؤثر وتتأثر بعضها ببعض .

٢ — بتفاعلها مع المواد التي تصل إليها من البيئة الخارجية ، التي تحمي فيها الخلية .

---

(١) المرجع السابق ، ص ٧٥ .

(٢) ونذكر هنا بما قلناه من قبل ، من أن عدد هذه المورثات أو الجينات ، هو ٢٨٠٠ مورث ، هي عبارة عن ٢٤ صبغياً أو كروموزوما في الحيوان المنوي ، ومثلها في البويضة ، فيكون مجموعها ٤٨ صبغياً ، مضروبة في ١٠٠ مورث ، يحتوي عليها كل صبغى .

٣ — بتفاعلها مع المادة الداخلية للخلية ، أى مع سيتوبلازم *Cytoplasm* الخلية ، أو حشوتها .

٤ — بتفاعلها مع النتائج الكيميائية للمورثات الأخرى<sup>(١)</sup> .

فالعلمية معقدة غاية التعقيد ، ويصعب إخضاعها — بتعقيدها هذا — اللون من ألوان التحكم أو التوجيه ، البشريين ، مهما بلغت دقة الأدوات المستخدمة في هذا التحكم ، أو ذلك التوجيه .

وتبقى — مرة ثانية — إرادة الله وحدها ، لتصنع كل شيء .

وهكذا « تتفاعل العوامل الوراثية المختلفة ، مع عوامل البيئة ، عضوية كانت أو غذائية أو نفسية أو عقلية أو اجتماعية ، أو غير ذلك من الألوان المختلفة للبيئة ، في تحديد صفات الفرد ، وفي تباين نموه ، ومسالك حياته ، ومستويات نضجه ، ومدى تكيفه وشذوذه »<sup>(٢)</sup> .

ويحدد مسار هذا التفاعل كله ، الله العلى القدير ، منذ البداية ، وفي كل مرحلة من مراحلها .

ويكفى أن نعلم — كما سبق — أن عدد الحيوانات المنوية في كل قذفة ، يتراوح بين ٢٠٠ مليون و ٣٠٠ مليون حيوان ، وأن واحداً من هذه الملايين الـ ٢٠٠ أو الـ ٣٠٠ ، هو الذى يحدد نوع الجنين ، ذكراً أو أنثى<sup>(٣)</sup> ، وأن « تحديد

---

(١) دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ( مرجع سابق ) ، ص ٣٧ ، ٣٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٠ .

(٣) من الغريب أن الحيوان المنوى للذكر ، هو الذى يتسبب في نوع الجنين ( ذكر أو أنثى ) ، لا بويضة الأنثى ، كما يفهم الأميون والجهلة .

نوع المولود، يرجع في جوهره إلى الصدفة أو الاحتمالات ، التي يميز العلم عن التنبؤ بها <sup>(١)</sup> .

وما يقول العلماء عنه : إنه صدفة أو احتمال ، نقول عنه نحن — كما سبق — إنه إرادة إلهية <sup>(٢)</sup> ، لأن الكون والحياة ، لو كانت تسير على أساس الصدفة والاحتمال ، لفسد الكون ، وفسدت الحياة ، ولكان مستحيلاً أن يكون هناك هذا الاطراد والانتظام العجيب ، الذي يستفيد به العلم في النهاية ، فيخرج على الناس ( بنظريات ) ، التي لا تزيد على أن تكون كشفاً لسنن الله ونواميسه وقوانينه ، في خلقه ، في السموات والأرض ، وفي الإنسان . لا إضافة إلى هذه السنن أو النواميس أو القوانين .

وقد كانت هذه المسألة بالذات ، مما تحدى به الله سبحانه الإنسان ، في كل زمان ومكان ، واعتبرها دليلاً من دلائل قدرة الله :

— « إن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام . وما تدري نفس : ماذا تكسب غداً ؟ وما تدري نفس : بأى أرض تموت ؟ إن الله عليم خبير » <sup>(٣)</sup> .

— « لله ملك السموات والأرض ، يخلق ما يشاء ، يهب لمن يشاء إناثاً ، ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ، ويجعل من يشاء عقيماً ، إنه عليم قدير » <sup>(٤)</sup> .

---

(١) دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ( المرجع السابق ) ، ص ٥٦ .

(٢) ارجع الى ص ٢٢ ، ٢٣ من الكتاب .

(٣) قرآن كريم : لقمان — ٣١ : ٣٤ .

(٤) قرآن كريم : الشورى — ٤٢ : ٤٩ ، م .

والقرآن الكريم ، عندما يشير إلى ذلك كله ، لا يشير إليه من باب (العرض العلى) ، وإنما من باب (التحدى) الذى ثبت به قدرة الله .. تذكراً بالحياة الآخرة — حياة ما بعد الموت — التى رفضها الملحدون قديماً ، من باب القصور العلى ، ويرفضها الملحدون حديثاً من باب العناد والمكابرة والفرد ، وهى أدواء أشد فتكاً وتخريباً من داء القصور العلى ذاته ، لأنها ألوان من القصور العلى ، وليست لوناً واحداً منه .

ولذلك ترد آيات الخلق الأول فى كتاب الله عادة ، مترونة بالخلق الآخر ، أو مقرونة بالحياة بعد الموت :

« ... فتبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » <sup>(١)</sup> .

« ... فجعل منه الزوجين ، الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ؟ » <sup>(٢)</sup> :

« ... يخرج من بين الصلب والترائب . إنه على رجعه لقادر . يوم تبلى السرائر . فإله من قوة ولا ناصر » <sup>(٣)</sup> .

### التكوين البيولوجى للإنسان :

يعتبر ( التراب ) ، هو المادة الأولية لتكوين الإنسان البيولوجى ، وقد كان هذا التراب — كما سنرى فيما بعد — هو المادة الأولية للإنسان الأول — آدم ، ولا يزال هو المادة الأولية للإنسان المعاصر ، وسيظل المادة الأولية للإنسان ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

(١) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ١٤ — ١٦ .  
(٢) قرآن كريم : القيامة — ٧٥ : ٣٩ ، ٤٠ .  
(٣) قرآن كريم : الطارق — ٨٦ : ٧ — ١٠ .

إلا أن هذا ( التراب ) ممزوج بالماء ليتشكل — بعد ذلك — على النحو الذى أراده الله سبحانه .

والتراب الممزوج بالماء ، حصيلته هى : ( الطين ) .

وقد كان هذا التراب الممزوج بالماء ، أو الطين ، هو المادة الأولية التى خلق منها أبو البشر آدم :

— « الذى أحسن كل شئ خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين »<sup>(١)</sup> .

— « قال ( إبليس ) : أنا خير منه ، خلقتى من نار ، وخلقته من طين »<sup>(٢)</sup> .

ولا يزال هذا التراب كذلك ، هو المادة الأولية للإنسان المعاصر ، الذى وصل — باقتداره العلى — إلى آفاق السماء ، فمن التراب خلق هذا الإنسان ، وعليه يعيش ، وإليه يعود .

« لقد خلق الإنسان من تراب الأرض ، ولهذا السبب تتأثر وجوه نشاطه الفسيولوجية والعقلية تأثراً كبيراً ، بالتكوين الجغرافى للبلد الذى يعيش فيه ، وطبيعة الحيوانات والنباتات التى يطعمها عادة . كذلك يتوقف بناؤه ووظائفه ، على اختياره لعناصر معينة ، من بين الأطعمة النباتية والحيوانية ، الموضوعة تحت تصرفه »<sup>(٣)</sup> .

والتراب — ك مادة أولية — ليس ( المادة الأولية ) للإنسان وحده ، ولكنه المادة الأولية لكل حيوان ، يدب على الأرض .

(١) قرآن كريم : السجدة — ٣٢ : ٧ .

(٢) قرآن كريم : ص — ٣٨ : ٧٦ .

(٣) الكسيس كاريل : الانسان ، ذلك المجهول — تعريب شفيق أسعد فريد — مكتبة المعارف — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ١٠٥ .

كل ما في الأمر، أن هذه (المادة الأولية) قد تشكلت في الإنسان، على نحو مختلف عن النحو الذي شكلت عليه في الحيوان، بل إنها شكلت في الحيوان، على أنحاء كثيرة، فقد شكلت في الحمار مثلاً، على نحو مغاير للشكل الذي شكلت عليه في القرد، أو الأسد، أو الغزال، أو الحماة، أو الغراب.

وهي قدرة عظيمة، لإله عظيم، رأينا لها شبيهاً من قبل، في الكتاب السابق، عن (الكون)، الذي رأينا أن (مادته الأولية) واحدة، ونظامه واحد أيضاً<sup>(١)</sup>.

قدرة عظيمة، أن تكون (المادة الأولية) واحدة، ومع ذلك (يتشكل) منها ملايين الملايين من المخلوقات، المختلفة فيما بينها في كل شيء، وإن تشكلت — بعد ذلك — في مجموعات، بقدر ما بين كل مجموعة منها من قدر معين من التشابه، في الشكل، أو في التكوين.

وليست هذه الأجهزة والأدوات، موضوعة في جسم الإنسان، كيفما اتفق، وإنما هي موضوعة في كل جسم، بنظام عجيب، وبمحكمة بالغة — لكل منها دوره الذي تقوم به، ولكل منها صلته بغيره من الأجهزة والأدوات.

وأكثر من ذلك، أن هذه الأجهزة والأدوات جميعاً، تربطها فيما بينها، على نحو غاية في الدقة والإتقان، مجموعة من (الأسلاك)، تـُـصـل بـجـهـاز (مركـزى)

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود: الاسلام والكون — الكتاب الثالث من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — دار الفكر العربى — يونيو ١٩٧٧، ص ٢٩ وما بعدها.



واحد ، يستطيع الإنسان من خلاله ، أن يحس ( بذاته ) ، وبفقرده عن غيره من بقى جنسه .

« إننا نتحير » — على حد تعبير المفكر الهندي الإسلامى ، وحيد الدين خان — « إذا رأينا النظام المعقد لأسلاك التليفون ، ونصير إذا وجدنا أن مشكلة من لندن إلى ملبورن باستراليا تتم ، فى بضع ثوان ، فإذا كان تعقيد نظام أسلاك التليفون يوقنا فى هذه الحيرة ، فما بالناس بنظامنا العصبى ، وهو أوسع من هذا النظام وأشد تعقيداً ؟ إن ملايين الأخبار تجري على أسلاك نظامنا العصبى — الذى أوجده الطبيعة — من جانب إلى آخر ، ليل نهار . وهذه الأخبار هى التى توجه أعضاء القلب فى تدفقها ، وفى حركتها ، وتتحكم فى حركات الأعضاء المختلفة ، وتتحكم فى الحركات الرئوية . ولو لم يكن هذا النظام موجوداً فى أجسامنا ، لصارت الأجسام تلفيقاً لأشياء مبعثرة ، تسلك كل منها مسلكها الخاص »<sup>(١)</sup> .

ويملك الإنسان — فى رأى العلم الحديث — « جهازين عصبيين ، لهذا الغرض : الجهاز الرئيسى ، أو الشوكى الخي ، وهو الجهاز الواعى الإرادى ، الذى يأمر العضلات . والجهاز السمتاوى ، وهو جهاز ذاتى الحركة ، لا شعورى ، يضبط الأعضاء . ويعتمد الجهاز الثانى على الجهاز الأول . وهذا الجهاز المزدوج ، يضى على تعقيد جسمنا ، البساطة اللازمة لنشاطه فى العالم الخارجى »<sup>(٢)</sup> ، حيث نرى « الجهاز العصبى الآلى » « يمكن » « كل

---

(١) وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل علمى الى الإيمان — ترجمة ظفر الإسلام خان — مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين — الطبعة الخامسة — المختار الإسلامى — ١٩٧٤ ، ص ٥٤ .  
(٢) الكسيس كاريل ( مرجع سابق ) ، ص ١١٢ .

عضو من أعضاء الجسم الداخلية ، من التعاون مع الجسم كله ، في معاملتنا مع العالم الخارجى<sup>(١)</sup> ، فيبدو الإنسان المعقد غاية التعقيد في أجهزته الداخلية ، بسيطاً غاية البساطة أمام الآخرين .

ومن خلال هذه ( الأسلاك )<sup>(٢)</sup> المعقدة غاية التعقيد ، والتي تنتشر في كل مكان في جسم الإنسان ، تعمل أجهزة الجسم الداخلية عملها ، دون تدخل من الإنسان فيها ، فن خلالها يدق القلب ، وتعمل المعدة ، وتقرقر الغدد ، وتمتلئ المثانة وتفرغ ، وتقوم الأذن والعينان والأنف وغيرها بوظائفها .

ومن خلال هذه ( الأسلاك ) أيضاً ، يتصل الكيان الإنسانى ، بالعالم الخارجى المحيط به ، فيسمع ويرى ويشم ويتذوق ويأكل ويشرب ويتبول ويتبرز ويتحدث .

ومن خلالها كذلك ، ( يتعامل ) الإنسان مع العالم الخارجى ، على نحو معين ، في أمور حياته اليومية .

ومن خلالها ، يتقلب على ما يعترضه من صعوبات ، ويستطيع تذليل هذه الصعوبات .

فهل كان غريباً — بعد ذلك — أن يلتفت القرآن الكريم الإنسان إلى نفسه ، مثلما يلتفت نظره إلى ماحوله :

— « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون ؟ »<sup>(٣)</sup> .

---

(١) المرجع السابق ، ص ١١٩ .

(٢) ثمة اتصال ( لاسلكى ) أيضاً ، يربط بين الإنسان وغيره من الناس ، وبينه وبين الكون ، وليس هنا الآن مجاله ، وإنما نعود إليه بشئ من التفصيل ، في كتابنا التالى ، عن ( اليوم الآخر ) بإذن الله .

(٣) قرآن كريم : الذاريات - ٥١ : ٢٠ ، ٢١ .

وهذا (الكيان البشرى) ، بكل أجهزته ومعداته ، وبكل (أسلاكه) للعقدة غاية التعقيد ، عبارة عن (مصنع) كامل متكامل ، يحصل على (المادة الخام) التى يريدتها من البيئة المحيطة به ، لتتفرق داخله بمجموعة من العمليات البيولوجية المعقدة ، تكون نتيجة استمرار حياته ، أو نموه ، مضافاً إلى ذلك (عادم) ، يقذف به إلى العالم المحيط به .

فهو يحصل من البيئة المحيطة به على الطعام والشراب ، وبأخذ من هواء الجوالأوكسجين ، ومن خلال العمليات المعقدة التى يمر بها ذلك كله ، يتحول الأوكسجين إلى عادم ثانى أوكسيد الكربون ، ويتحول الطعام والشراب إلى عادم البول والبراز والعرق ، ويحصل الإنسان من خلال هذه العمليات المعقدة ، على ( الطاقة ) ، التى يدور بهـا (مصنعه) ، وهى الدم ، يتجدد بشكل مستمر .

يتم ذلك كله ، والإنسان جالس أو واقف — نائم أو مستيقظ ، سعيد أو متغتم ، فلا دخل للحالة التى هو عليها ، فى حدوث ما يحدث ، وإلحاحاً (المصنع) كله ( ذاتى الحركة ) ، يعمل بإرادة إلهية عليا .

#### تفسرود الانسان :

رأينا أن العلم الحديث ، يؤكد أن الإنسان — والحيوان والطائر — تتأثر فى نموها بعدد من العوامل ، أولها « الوراثة Heredity » ، التى تمثل « كل العوامل الداخلية » ، التى كانت موجودة عند بداية الحياة ، أى عند الإخصاب » ، والتى يرثها « عن طريق المورثات ( الجينات ) genes » ، التى تحملها الصبغيات (الكروموزومات) Chromosomes ، التى تحتوىها البويضة ( م ٣ — الإنسان فى الإسلام )

الأنثوية ovum ، الخصى من الحيوان النوى الذكرى Sperm ، بعد عملية الجماع الجنسي .

وثانيها « البيئة Environment » ، التي تمثل « كل العوامل الخارجية ، التي تؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على الفرد ، منذ أن تم الإخصاب . » و « يكاد يكون من الصعب فصل أثر الوراثة عن أثر البيئة ، إلا من الناحية النظرية » .

وثالثها « الغدد Glands » ، التي تفرز « ( الهرمونات ) » . وهي « نوعان : الغدد الصماء ، أو اللاحوية ، التي تطلق إفرازاتها ( الهرمونات ) في الدم مباشرة » ، و « الغدد القنوية : وهي التي تطلق إفرازاتها في قنوات ، إلى المواضع التي تستعمل فيها ، مثل الغدد اللعابية والغدد الدهنية والغدد العرقية » .

ورابعها « الغذاء Diet » ، وخامسها « النضج Maturation » ، الذي يتضمن « عمليات النمو الطبيعي التلقائي » ، وسادسها « التعلم Learning » <sup>(١)</sup> .

والإنسان — وكذا الحيوان — يختلف رغم ذلك كله — عن غيره من الناس ، في كل عامل من هذه العوامل منفرداً ، وفي كل هذه العوامل مجتمعة ، فالإنسان — في نظر العلم الحديث — على سبيل المثال — فرد في كل شيء ، حيث « تطبع الفردية جميع أجزاء الجسم المركبة ، فهي موجودة في العمليات الفسيولوجية ، كما هي موجودة في التركيب الكيميائي للأخلاط والخلايا .

---

(١) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو (مراجع سابق) ، ص ٢٢ — ٣٢ .

ولهذا فإن كل شخص يتفاعل بطريقته الخاصة مع أحداث العالم الخارجى . « ويحمل الزمن الفسيولوجى أيضاً طابع فرديتنا ، فقيمته ، كما نعلم ، ليست واحدة لكل إنسان . وعلاوة على ذلك ، فإنه لا يظل ثابتاً إيمان مجرى حياتنا » .

و « كل فرد يدرك أنه فريد . وهذه الوجدانية حقيقية . ولكن هناك اختلافات كبيرة فى درجة الفردية » .

و « لوحدانىة الإنسان أصل مزدوج . فهو تأتى ، فى وقت واحد ، من تركيب البويضة التى ينشأ منها ، وكذا من تطوره ونموه ، ومن تاريخه » <sup>(١)</sup> .

وهكذا يؤكد العلم الحديث تفرد الإنسان .

ولإذا كانت تلك حقيقة يؤكدها العلم الحديث ، فقد سبق القرآن الكريم العلم الحديث إلى تقريرها بأربعة عشر قرناً من الزمان ، وزاد القرآن الكريم على ذلك ، أن هذا التفرد ليس بقاصر على الإنسان وحده ، بل إنه يمتد ليشمل خلق الله الكثير ، فى السماء والأرض ، فلا يوجد مخلوق من مخلوقات الله — فى نظر القرآن — مشابهاً لمخلوق آخر ، حتى ولو كان من بنى جنسه ، وعلى هذا الأساس سيكون بعث كل المخلوقات يوم القيامة ، وسيكون حسابهم :

— « إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدهم عدداً . وكلهم آتية يوم القيامة فرداً » <sup>(٢)</sup> .

---

(١) الكسيس كاريل ( مرجع سابق ) ، ص ٢٧٥ — ٢٨٥ .

(٢) قرآن كريم : مريم — ١٩ : ٦٣ — ٦٥ .

فهى فردية لاتنطبق على الإنسان وحده ، وإنما تمتد لتشمل خلق الله جميعاً ، ما نرى منها وما لا نرى .

وهو حساب — يوم القيامة — لا يقف عند حد الإنسان ، وإنما يتعداه إلى خلق الله جميعاً ، بناء على هذه الفردية .

ورغم اشتراك الإنسان مع خلق الله جميعاً فى هذا ( التيفرد ) ، فإنه — لأسباب سنراها فيما بعد — أكرم خلق الله جميعاً من وجهة نظر الإسلام .

وما خلقه الله يوم خلقه ، إلا ليكون سيد المخلوقات ، فقد خلقه الله سبحانه — يوم خلقه — ليكون خليفة له فى الأرض ، ومن أجل ذلك أمر الملائكة بأن تسجد له يوم خلقه :

— « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل فى الأرض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسير بحمداك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . . . . » وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس ، أبى واستكبر ، وكان من الكافرين »<sup>(١)</sup> .

ولسنا بقادرين على الحديث عن سر هذا التكريم ومظاهره فى هذا الفصل ، الذى تقصره على التكوين البيولوجى أو الفسيولوجى للإنسان ، وإنما نرجئه إلى حينه ، فى فصول الكتاب التالية ، مكثفين بالإشارة إلى مظاهر الكمال الجسمى الإنسانى .

ومرة ثانية ، يقول العلم الحديث : إن الجسم الإنسانى ، على عكس ما يبدو للأنفذة الخاطفة السريعة ، « قوى غاية القوة . إنه يكيف نفسه ، تبعاً

---

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٣٠ — ٣٤ .

لجميع الطقوس ، سواء في المناطق القطبية متناهية البرودة ، أو الاستوائية شديدة الحرارة . إنه يقاوم أيضاً الجوع ، واختلاف الطقس ، والتعب . والمصاعب والإجهاد في العمل . والإنسان هو أصلب الحيوانات جميعاً عوداً ، « ومع ذلك ، فإن أعضاؤنا ضعيفة هشة ، فأقل صدمة تشظيع إلحاق الضرر بها ، كما أنها تتحلل بمجرد توقف الدورة الدموية » .

« قوة احتماله مستمدة من مرونة أنسجته بصفة خاصة ، ومن تماسك هذه الأنسجة ، وقدرتها على النمو ، بدلا من استهلاكها » <sup>(١)</sup> .

والإنسان ضعيف ، إذا قورن بالحيوان ، أو ببعض الحيوانات على الأقل . ولكن هذا الإنسان نفسه ، بقدرة أنسجته على الاحتمال ، وتماسك هذه الأنسجة ، أقوى من أى حيوان .

فالحيوان إذا غير يشته يموت وينقرض ، أما الإنسان ، فهو قادر — رغم ظروف البيئة — على أن يعيش ، فقد ثبت أن « الإنسان في المناطق القطبية مهيمن ، مكتنز بالدهن ، تماما مثل الدب والحوت ، ليقى نفسه غائلة البرد ، وهو في المناطق الاستوائية الحارة ، نحيل هزيل أسود ، وكأنما اخترع لجلده مظلة ، تحقيه الشمس » <sup>(٢)</sup> .

وقد كان ذلك — في نظر العلم الحديث — سر بقاء العنصر الإنساني — حنذا أقدم المصور ، إلى اليوم ، فإذا كان « جميع البشر الموجودين ، ينتمون في الأصل إلى نوع واحد ، فالإنسان الأول كان — ولا بد — شكلا

(١) الكسيس كاريل ( مرجع سابق ) ، ص ١٣٠ .

(٢) مصطفى محمود : لغز الحياة — الطبعة الخامسة — دار العودة — بيروت — ١٩٧٤ ، ص ٦٤ .

خاصات عامة ، وذا إمكانات للتطور إلى جميع الأصناف المختلفة ، التي نعرفها اليوم <sup>(١)</sup> .

وهنا يختلف الإنسان عن الحيوان ، ويتفوق عليه .

فالحيوان لا يتمتع بهذه الأنسجة المرنة ، التي تمكنه من أى يعيش فى كل مكان ، وتحت أية ظروف ، كما هو الحال فى الإنسان . وكثيراً ما أدى تغير البيئة التى يعيش فيها الحيوان إلى انقراضه ، والذين يزودون متاحف التاريخ الطبيعى ، فى أى مكان فى العالم ، يستطيعون أن يرواها كل كثير من هذه الحيوانات . . . المنقرضة .

وقد يكون هذا الامتياز والتفوق ، لوناً من ألوان تكريم الله سبحانه وتعالى ، وقد يكون لوناً من ألوان تمكينه من أن يقوم بهام ذلك الاستخلاف ، وينهض بقباعته .

على أن هذا التفوق البيولوجى ، ليس كل ما كرم به الإنسان ، وإنما هناك أوجه تكريم كثيرة ، كرم الله بها الإنسان .. موضعها الفصول التالية .

---

(١) رالف لنتون : دراسة الانسان — ترجمة عبد الملك الناشف — منشورات المكتبة العصرية — صيدا — بيروت — ١٩٦٤ ، ص ٤٤ .



## الفصل الثاني الإنسان ... نفسياً

تقديم :

ووصولنا إلى الجهاز العصبي للإنسان ، يصل بنا — أردنا أم لم نرد — إلى الجانب النفسى فيه ، فالجانب النفسى من الإنسان ، قائم على جهازه العصبي هذا — كما سنرى .

ورغم أننا رأينا أن الله سبحانه وتعالى ، قد حبا الإنسان بمزية ، حرم منها الحيوان والطير ، وهى مرونة أنسجته ، بحيث تمكنه من الحياة فى أجواء مختلفة ومتباينة ، فإن الدراسة المقارنة بين الإنسان والحيوان ، تؤكد ما قلناه فى الكتاب الأول من السلسلة ، من أن « الحيوان يفضل الإنسان فى بعض الحالات » ، « فالإنسان — فى مسألة القدرة على مواجهة الأخطار — قد يكون — بيولوجياً — أضعف من كثير من الحيوانات ، والحشرات والمهام .

ومن ثم لم تكن الناحية البيولوجية فيه ممكن قوة ، بقدر ما كانت نقطة ضعف » (١) .

ويعود تفوق الإنسان بيولوجياً على الحيوان — فى الواقع — بالإضافة إن مرونة الأنسجة — إلى الجهاز العصبي المركزى فى كل منهما ، فهو فى

---

(١) دكتور عبد الفنى عبود : العقيدة الاسلاميه والايدولوجيات المعاصرة — الكتاب الاول من سلسلة ( الاسلام وتحديات العصر ) — دار الفكر العربى ، ١٩٧٦ ، ص ٤٤ ، ٤٥ .

الحيوان محدود الإمكانيات ،محدود الوظائف ، بينما هو في الإنسان بالغ الدقة ،  
بالغ التعقيد ، وبدون دقته وتعقيد ، لا يكون الإنسان إنساناً .

ومن ثم سقط التكليف في الإسلام عن الأطفال وعن المجانين ، لأنه  
— في حالة الأطفال — يكون هذا الجهاز بدائياً ، لم يكتمل نموه بعد ، وفي حالة  
المجانين ، يكون هذا الجهاز في حالة شلل تام .

فالجهاز العصبي المركزي في الحيوان ، قاصر على الأفعال وردود الأفعال ،  
بينما هو في الإنسان الناضج ، يتعدى الأفعال وردود الأفعال ، إلى إمكانية  
استجماع الماضي ودراسته وتحليله ، واستكشاف الحاضر ، وإقامة علاقات  
جديدة بين أجزائه ، واقتحام المستقبل ، تصوراً لأبعاده ، وسعيًا لخلق وتشكيله ، على  
نحو ما يريد الإنسان أو يجب .

وهو — بالإضافة إلى هذا وذاك — قادر على أن يصل الإنسان بما  
لأبواه وما لا يحسه ، بأجهزته العصبية المحدودة .

ورغم ذلك كله ، فالجهاز العصبي للإنسان وعاءه جسده ، وهو ليس  
بمعزل عن هذا الوعاء ، ولا يستطيع أن يعيش بمعزل عنه ، بل إن «الكيان  
الجسدي أو البيولوجي ، هو الأساس الذي تقوم عليه الشخصية كلها ، وهو  
أساس نمو الشخصية ، في كافة النواحي ، طوال حياتها»<sup>(١)</sup> .

ومن ثم كانت الحاجات البيولوجية للإنسان ، محوراً أساسياً من محاور  
نشاط هذا الجهاز العصبي

---

(1) CURTIS, JACK H. : Social Psychology; Mc Graw-Hill Book  
Company, Inc., New-York, 1960, p 157.

وحول هذه الحاجات البيولوجية ، تدور معظم دوافع السلوك ، في علم النفس الحديث .

### دوافع السلوك :

يعتبر الجهاز العصبي في الإنسان والحيوان على السواء ، أكبر نعمة منحها الله مخلوقاته ، على النحو الذي يناسب حياة كل مخلوق ، من هذه المخلوقات .

فهى تمكنه من الاتصال بالعالم الخارجى المحيط به ، والتعامل مع هذا العالم .

وهى - أيضاً - تمكنه من الاتصال بـمالمه الداخلى ، والتصرف إزاءه .

وبدون هذا الجهاز العصبي ، لم يكن الإنسان - والحيوان - ليحس بآلام الجوع ، حتى يموت ، ولا ليحس - وهو يأكل أو يشرب - بمحصول معدته على حاجتها من الطعام أو الشراب ، حتى تنفجر ، ولا ليحس بامتلاء مثانته بالبول ، حتى تنفجر أيضاً ، ولا ليحس بالميكروبات تهاجم أمعائه ، أو أى جزء من أجزاء جسمه ، أو عضو من أعضاء هذا الجسم ، حتى تجهز عليه تماماً .

فهى - على ذلك - ( ترمومتر ) دقيق للإنسان ، ( يضبط ) به الإنسان توازن جسده ، حتى لا يختل هذا التوازن ، فيكون الهلاك .

ذلك أن الأعصاب المتغلغلة في مختلف أنحاء الجسم ، من أقصاه إلى أقصاه ، تبعث إلى الجهاز العصبي المركزى ، بإشارات مستمرة ، بالحالة التى عليها كل جهاز<sup>(١)</sup> ، فإذا جاع الإنسان - أو الحيوان - مثلاً ، توترت أعصاب

---

(١) ارجع الى ص ٣٠ - ٣٢ من الكتاب .

معدته ، وبعثت بإشاراتها ، عبر تلك الأسلاك العصبية ، إلى المخ ( الجهاز العصبي المركزي ) ، فيعمل ( المخ ) ( حالة الطوارئ ) ، وتظل تلك الحالة معلنة ، حتى يتحرك الإنسان — أو الحيوان — للمعدة ، فترسل — بعد ملئها — بإشارات جديدة ، معلنة لإنهاء ( حالة الطوارئ ) تلك .

وما يقال عن حالة الجوع ، يمكن أن يقال عن العطش ، وعن الرغبة في الإخراج ، ومداومة الميكروبات لجزء من أجزاء الجسم ، وما إلى ذلك .  
ويسمى إعلان المخ لحالة الطوارئ على هذا النحو ، في علم النفس الحديث ، بالتوتر .

ويقول علم النفس الحديث ، إن الإنسان تسيره في حياته مجموعة من الفرائز Instinctives ، التي هي « قوى دافعة ، تعمل على المحافظة على الفرد والجماعة والنوع »<sup>(١)</sup> ، على نحو ما رأينا منذ قليل ، عند حديثنا عن دور الجهاز العصبي في المحافظة على حياة الإنسان ، وذلك لأنها تهدف « إلى خفض حالة التوتر لدى الكائن ، وتخليصه من حالة عدم التوازن »<sup>(٢)</sup> .

فالفرصة تشير إلى الفعل ، ورد الفعل التلقائي ، الناتجين عن حدوث ( خلل ) ما في جزء من أجزاء الجسم ، يثير هذا الجهاز العصبي ، فيتحرك الكيان ( الحيواني ) كله ، لإزالة أسباب هذا ( الخلل ) .

وقد تعمدت أن أصف الكيان ( بالحيواني ) ، لسببين ، أولهما أن هذا الفعل ورد الفعل التلقائي ، لا ينطبق على الإنسان وحده ، وإنما هو ينطبق على

---

(١) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعي — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ١٣٠ .

(٢) الدكتور جابر عبد الحميد جابر : سيكولوجية التعلم — دار النهضة العربية — ١٩٧٢ ، ص ٣٠ ، ٣١ .

الإنسان وعلى الحيوان ، وعلى كل كائن حى ، محافظة من هذا الكائن على حياته ، وثانيهما أن ما يتحرك فى الإنسان فى حالة الفعل هو جهازه العصبى . بطريقة آلية ، لادخل له فيها ، أو بعبارة أخرى : يتحرك فيه جانبه ( الحيوانى ) وحده ، وليس هذا الجانب الحيوانى فى الإنسان إلا جانباً واحداً من جوانب عديدة ، سوف نقف على بعضها فى هذا الفصل ، وعلى بقيتها فى الفصول التالية .

ولكن الإنسان لا يتصرف إزاء هذه الأمور ( الحيوانية ) ، بطريقة الحيوان ، فهو لا يأكل كلما جاع ، ولا يشرب كلما عطش ، وقد يتحمل الجوع والعطش ساعات وساعات .

وبعبارة أخرى : إنه يتصرف إزاء هذه الأمور ( الحيوانية ) ، بطريقة ( إنسانية ) .

ومن ثم كانت أنفة بعض علماء النفس ، من أن يسموا دوافع السلوك الإنسانى بالفرائز ، حيث « قالوا : إن الفرائز توجد بوضوح لدى الحيوان ، لكنها منظمة أو غير موجودة لدى الإنسان » ، أو أن « الفرائز موجودة عند الإنسان والحيوانات العليا ، كما هى موجودة لدى الحيوانات الدنيا ، غير أنها تميز عند الإنسان والحيوانات العليا ، بالغايات التى تسعى إليها ، لا بنوع الحركات والأفعال ، التى تتحقق بها هذه الغايات » <sup>(١)</sup> .

ومن ثم فضل جمهور المشتغلين بعلم النفس ، أن يسموا دوافع السلوك باممها ( الدوافع ) Motives أو Motivations أو Drives ، لا باسم آخر ، هو

(١) دكتور أحمد عزت راجع : أصول علم النفس - الطبعة الخامسة - الدار القومية للطباعة والنشر - ١٩٦٣ ، ص ١٢٠ ، ١٢١ .

الفرائز Instinctive ، وعرفوا الدافع ، بأنه « هو التغير الذى يطرأ على الكائن العضوى ، فيدفعه إلى الحركة ، استجابة لمنبهات خارجية أو داخلية ، ولدت فيه حالة من التوتر والتفكك »<sup>(١)</sup> ، أو بأنه « قوة أو عامل أو استعداد ، أو حالة داخلية ، دائمة أو مؤقتة ، تثير السلوك الظاهر أو الباطن — فى ظروف معينة — وتواصله ، حتى ينتهى إلى غاية معينة »<sup>(٢)</sup> .

كما عرف هؤلاء العلماء دراسة دوافع السلوك ، بأنها « إنما هى دراسة للبواعث الداخلية ، المتوغلة جذورها فى أعماق الحالات الفسيولوجية والنفسية المتقلبة ، وفى أغوار التجارب الماضية » ، « تبحث فى المصادر الباطنية للحركة لتصرفاتنا ، والمنابع الأصلية ، التى يتفجر منها سلوكنا »<sup>(٣)</sup> .

ورغم الألفة التى يحسها الإنسان ، من إيجاد جمهور المشتغين بعلم النفس ، لأشئ تشابه بين الإنسان والحيوان ، فى مسألة دوافع السلوك ، فإن الإنسان لا يملك إلا أن يحس أيضاً ، بأنها ألفة لفظية أو كلامية ، لا تكاد تنتقل إلى حيز التطبيق العملى ، حتى ترند إلى اعتراف ( بحيوانية ) الإنسان أمام غرائزه ، وذلك لأن علم النفس الحديث كله ، يقيم نظرتة إلى الإنسان ، على هذا الأساس ( الحيوانى ) .

ولا تبدو ( حيوانية ) الإنسان ، فى معالجة علم النفس له ، بوضوح ، كذلك

---

(١) دكتور صلاح مخيمر ، وعبد مبخائيل رزق : سيكولوجية الشخصية ، دراسة الشخصية وفهمها — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٨ ، ص ١٣٥ ، ١٣٦ .

(٢) دكتور أحمد عزت راجح ( المرجع الأسبق ) ، ص ٨٨ .

(٣) دكتور مصطفى فهمى : سيكولوجية التعلم — الطبعة الثانية — لجنة النشر للجامعيين — مكتبة مصر — ١٩٥٧ ، ص ١١٦ ، ١١٧ .

الذى تبدو عليه، عند سيجموند فرويد (Sigmond Freud ١٨٥٦ — ١٩٣٩) « ومن ثم كان رأيه في الإنسان، جديراً منا بوقفة .

### دوافع السلوك عند فرويد :

يقيم سجمند فرويد نظرتَه إلى الإنسان، على أساس « الافتراض بأن الإنسان حيوان بشرى، وأن الذى يقرر سلوكه إلى حد كبير، هو الأساس البيولوجى لتكوينه . وطاقة الجنس في هذه الفرائز، أى اللبيدو، هى القوة الغالبة، الطاقة الكبرى والحركة للحيوان البشرى، نحو النشاط والتحقيق، فى كل ما يعرف من وجوه النشاط، وكل ما يمكن أن يصل إليه من ضروب التحقيق — حتى تلك التى تتصل « بوجوه النشاط الفنى، ولاهتمامات الروحية، والانشغالات الذهنية »، وذلك عن طريق « هذه العملية التى تعرف (بالتسامى)، أو الإعلاء »<sup>(١)</sup> .

حتى (الروحانيات)، وأوجه الإبداع والخلق الرائعة.. فى حياة الإنسان.. مرجعها هو الجنس، عند فرويد !!

ويعتبر « مفهوم الفريزة، من المفاهيم الأساسية، فى كتابات فرويد وتفكيره . ومظم كتابات فرويد تملئها فكرته، أن الإنسان ولد مزوداً بفرائز معينة » .

« ولقد أصر فرويد على وجود نوعين من المخاوف الإنسانية أو الفرائز، وكلاهما بيولوجى فى طبيعته . أما النوع الأول، فيتكون من الحاجات الجسمية البسيطة، كالجوع والعطش والإخراج والتنفس » .

---

(١) دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى، والفكر الفرويدى — أضواء على فكر سجمند فرويد — الطبعة الأولى — عالم الكتب — ١٩٧٠، ص ٢٥٠، ٢٥١ .

« أما المجموعة الثانية من الحوافز ، فهي تلك التى وصل إليها فرويد ، من دراسته للرضى النفسيين . وهذه المجموعة الثانية ، يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين : الأول غريزة الحياة ( eros ) ، وغريزة الموت ( thanatos ) . وقد قصر فرويد استعمال لفظ الغريزة عنده ، على هذين النوعين » . « ويطلق فرويد على القوة الحيوية الدافعة لغريزة الحياة اسم ( الليبيدو ) . والليبيدو هو هذا الجزء من تركيب الهو ، الذى يبحث عن إشباعه من الحوافز ( الجنسية ) »<sup>(١)</sup> .

وتحت غريزة الحياة — عند فرويد — تندرج « جميع الدوافع ، التى تحملنا على المحافظة على أنفسنا وعلى النوع الإنسانى ، وكذلك الدافع الذى تحفزنا على الإنشاء والبناء والخلق والابتكار » ، وتحت « غريزة الموت أو العدوان » ، تندرج « مجموع الدوافع ، التى تحفزنا على الهدم والتدمير ، والاعتداء على الناس وعلى أنفسنا »<sup>(٢)</sup> .

وفى ضوء الغريزة الجنسية ، تفسر ألوان النشاط — كل ألوان النشاط — الإنسانى ، عند فرويد ، وفى ضوءها تفسر الأحلام عنده<sup>(٣)</sup> ، وفى ضوءها

(١) دكتور سيد محمد فنيح : سيكولوجية الشخصية : محدداتها ، قياسها ، نظرياتها — الطبعة الأولى — دار النهضة العربية — ١٩٧٣ ، ص ٥٥٠ ٥٥١ .

(٢) دكتور أحمد عزت راجح ( مرجع سابق ) ، ص ١٢٤ .

(٣) للتفصيل ، ارجع — على سبيل المثال — لا الخصر — الى : — سيجموند فرويد : خمس حالات من التحليل النفسى — الجزء الأول — ترجمة صلاح مخيمر ، وعبد مبخائيل زرق — تقديم ومراجعة مصطفى زيور — من ( المؤلفات الأساسية فى التحليل النفسى ) — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٢ .

— أنا فرويد : الانا وميكانيزمات الدفاع — ترجمة صلاح مخيمر ، وعبد مبخائيل زرق — تقديم مصطفى زيور — من ( المؤلفات الأساسية فى التحليل النفسى ) — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٢ .



— أيضاً — يفسر الفؤ الإنسانى ، ابتداء من الميلاد ، وانتهاء بالموت ، بصورة تدعو إلى الضحك حيناً ، وإلى السخرية والاشمئزاز أحياناً .

فعند فرويد ، « تنحصر الفكرة الرئيسية فى النمو ، فى وجود مناطق شبقية (لذة شهوية) ، فى البدن ، يتمخض نتيجهها عن إشباعات ليبيدية . وتتغير المنطقة الشبقية المهيمنة ، تبعاً للسن ومستوى النمو ، فتتغير بالتالى علاقات الكائن مع ذاته ، ومع العالم » (١) .

ومراحل تطور الفؤ الليبىدى عند فرويد هى :

١ — المرحلة الفمية الاستقبالية ( المصية ) : وتمثل الشهور الستة الأولى من حياة الطفل ، ويتحقق فيها الإشباع الجنسى للطفل ، من مص ثدى أمه ، فإذا أحبط ، اتجه إلى مص إصبعه .

٢ — المرحلة الفمية السادية ( العضية ) : وتمثل النصف الثانى من السنة الأولى .

٣ — المرحلة السادية الإسمية (أو الشرجية) : وتمثل العامين الثانى والثالث من عمر الطفل ، ويتحقق الإشباع الجنسى للطفل فيها ، من خلال إسته (شرجه) ، وذلك بتهميج الأغشية المخاطية للإست ، وبتفريغ البراز .

٤ — المرحلة الذكرية (أو القضيبيية أو الأوديبية) : وتمثل العامين الرابع والخامس ، وفيها يكون محور التعامل مع العالم ، هو عضو التذكير أو التأنيث (٢) .

---

(١) دكتور صلاح مخيمر ، وعبد مبخائيل رزق : سيكولوجية الشخصية (مرجع سابق) ، ص ١٢ ، ١٣ .  
(٢) تسمى — فيما تسمى به — بالمرحلة الأوديبية ، إشارة الى عقدة أديوب ، حيث يفسر فرويد العلاقة بين الطفل وأمّه هنا بأنها علاقة جنسية تاماً ، ولذلك يتعلق الطفل بأمّه ، والطفلة بأبيها .

٥ — مرحلة الكون : وتمثل الفترة ما بين السادسة والبلوغ ، وفيها تضعف الحوافز الغريزية ، بفعل الأوضاع الثقافية والاجتماعية وحدها .

٦ — المرحلة التناسلية : وتبدأ مع المراهقة<sup>(١)</sup> .

ألم أقل : إن تفسير النظرية للحياة ، يتم بصورة تدعو إلى الضحك والسخرية والاشمئزاز !

ولذلك غدت النظرية — بالفعل — قديمة وبالية ، وداستها نظريات أحدث ، ولكنها لاتزال ناقصة .. كما سنرى فيما بعد .

#### أنواع دوافع السلوك :

يقسم علم النفس الحديث دوافع السلوك ، إلى نوعين أساسيين من الدوافع ، هما :

١ — دوافع أولية Primary Drives ، وهي حاجات فزيولوجية أو بيولوجية ، تتصل بالأعضاء الداخلية للجسم ، كالجوع والعطش والإخراج والتعب ونقص الأوكسجين ، والحاجة الجنسية .

٢ — دوافع ثانوية Secondary Drives ، وهي مكتسبة ، يتعلمها الفرد ، نتيجة تفاعله مع البيئة ، كالحاجة إلى الاحترام والانتماء والاستقلال ، وإلى الاستحسان الاجتماعي إلخ<sup>(٢)</sup> .

(١) رجعنا — في عرض مراحل تطور النمو الليبيدي هذه — الى : الدكتور صلاح مخيمر : مدخل الى الصحة النفسية — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٧٢ ، ص ٢٨ — ٤٢ .

— الدكتور صلاح مخيمر ، وعبد مينايل رزق : سيكولوجية الشخصية ( مرجع سابق ) ، ص ١٢ — ١٥ .

— الدكتور سيد محمد غنيم ( مرجع سابق ) ، ص ٥٥٤ — ٥٦٠ .

(٢) الدكتور حامد عبد العزيز الفقي : دراسات في سيكولوجية النمو — عالم الكتب — ١٩٧٤ / ١٩٧٥ ، ص ١٦٦ .

والدوافع الأولية — كما يبدو ، وكما سبق — دوافع ، يحركها في الإنسان جانبه الحيواني ، وتحريك هذا الجانب لجهازه العصبي ، أما الدوافع الثانوية ، فهي — كما يبدو — تتصل ( بالضغط ) الاجتماعية ، التي تتصل ( بكيفية ) إشباع هذه الدوافع الأولية .

فالدوافع الأولية « هي عبارة عن استعدادات ، يولد الفرد مزوداً بها ، ولذلك فهي تسمى أحياناً بالدوافع القظرية » ، بينما « الدوافع الثانوية تنشأ بعد ذلك ، في ظل الظروف المختلفة للفرد ، وتبتأثر إلى حد كبير بالبيئة المحيطة به » (١) .

وثمة تقسيم آخر لهذه الدوافع أو الفرائز ، يميل إليه عالم النفس الأمريكي ماك دووجل Mc Dougall ، وهو تقسيمها إلى « غرائز فردية ، وغرائز اجتماعية .

— الفرائز الفردية : وتتلخص في غريزة البحث عن الطعام ، وانفعالها : الجوع ، وغريزة التملك ، وانفعالها لذة التملك ، وغريزة الاستيغاة ، وانفعالها : الشعور بالعجز ، وغريزة الهرب ، وانفعالها الخوف ، وغريزة النقور ، وانفعالها الاشتمزاز ، وغريزة الضحك ، وانفعالها الشعور بالمرح والتسلية ، وغريزة الحل والتركيب ، وانفعالها لذة الابتكار ، وهي تتصل بغريزة الاستطلاع .

— الفرائز الاجتماعية : وتتلخص في الغريزة الجنسية ، وانفعالها الشهوة ، وغريزة الوالدية ، وانفعالها الحنو ، وترتبط بالغريزة الجنسية ، وغريزة

---

(١) دكتور مصطفى فهمي : سيكولوجية التعلم ( مرجع سابق ) ، ص ١١٨ — ١٢٠ .

السيطرة ، وانفعالها الزهو ، وغريزة الخنوع ، وانفعالها الشعور بالنقص ، وهي تتصل اتصالاً عكسياً بغريزة السيطرة ، وغريزة المقاتلة ، وانفعالها الغضب ، وغريزة التجمع ، وانفعالها الشعور بالوحدة والعزلة <sup>(١)</sup> .

على أن هناك وأباقويًا بين المشتغلين بعلم النفس ، يدعو إلى عدم تقسيم الغرائز أو دوافع السلوك ، على نحو أو آخر ، لأنها — جميعاً — متقاربة ومتداخلة ، أو بعبارة أصح ، متكاملة ، ولذلك « يصعب الفصل بين ما هو فطري وما هو مكتسب » ، تماماً كما يصعب الفصل بين الدوافع الأولية أو العضوية ، وبين الدوافع الثانوية ، لأن معظم الدوافع الثانوية « تستند في الواقع إلى أساس عضوي » <sup>(٢)</sup> .

وكما أن هناك تداخلاً — أو تكاملاً — بين هذه الدوافع وتلك في حياة الإنسان ، فإن هناك تداخلاً — أو تكاملاً — بينها مجتمعة ، وبين الجانب العقلي والجانب الاجتماعي .. والجانب الروحي ، في الإنسان ، وتلك آفة من آفات علم النفس الحديث ، لا بد من التعرض لها ، مع غيرها من آفاته .

#### آفة علم النفس الحديث :

تعد الآفة الأساسية لعلم النفس الحديث ، هي أنه ينظر إلى (الإنسان) على أنه (حيوان) ، ثم يجرى على هذه النظرة تجارب ، وقيم عليها نظريات .

---

(١) دكتور حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعي ( مرجع سابق ) ، ص ١٢٦ .

(٢) الدكتور صلاح مخيمر : مدخل إلى الصحة النفسية ( مرجع سابق ) ، ص ٥٨ .

هذا ، وإن كان ما يرد هنا حقاً يراد به باطل ، فالدوافع جميعاً — في نظر الدكتور صلاح مخيمر وغيره من الفرويديين — تتكامل ، لتندرج في النهاية تحت الغريزة الأم — الغريزة الجنسية ، كما سبق .

ولا يمكن أن نففل الجانب الحيوانى من الإنسان .  
ولكننا يجب — أيضاً — ألا نففل لحظة ، عن أن هذا الجانب الحيوانى ،  
بمجرد جانب واحد ، من جوانب عديدة .

وتركيزنا على الجانب الحيوانى من الإنسان وحده — من الناحية العلمية —  
خطأ ، لأنه تنقصه ( الشمولية ) ، التى من أجل الافتقار إليها ، هوجم علم  
النفس الإغريقى ، وعلم النفس المسيحى ، لأن الأول ركز على العقل وحده ،  
والثانى ركز على الروح وحدها .

أفلا يكون جديراً بنا ، أن نهجم علم النفس الحديث ، بنفس المنطق الذى  
هاجم به علم النفس الحديث نفسه ، علوم النفس السابقة عليه ؟!

ولقد ترتب على هذه النظرة الخاطئة إلى الطبيعة الإنسانية ، فى علم النفس  
الحديث ، أن علماء النفس يبدون تجاربهم وبحوثهم على الحيوان ، ويحصلون  
من التجارب على نتائج ، يطبقونها على الإنسان .

ولم يسلم من هذا المسلك الخاطئ ، حتى علم النفس التعليمى ذاته ، رغم  
أن محور تدور حول ( الذكاء ) ، أو العمليات العقلية المعقدة ، فإن « كثيراً  
من النتائج التى توصلنا إليها خاصة بالتعلم ، إنما أتت نتيجة الدراسة على  
الحيوان ، ونتيجة الدراسة للتأثر بين سلوك الحيوان والإنسان . فمثل هذه  
الدراسات » — فى نظر علماء النفس — « تتيح لنا أن نفهم الإنسان  
فهماً أفضل » (١) III .

وهناك — فى نظر علماء النفس — ميزتان لاستخدام الحيوان فى

(١) الدكتور إبراهيم وجيه محمود : التعلم — عالم الكتب — ١٩٧١ ص ٤٢ .

التجارب ، « الأولى أن من الممكن ضبط العوامل الموروثة ، خلال عملية انتقاء السلالات ، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا بالنسبة للإنسان . الثانية : أن من الممكن فرض ضوابط دقيقة على البيئة ، أبعد بكثير مما يمكننا القيام به بالنسبة للإنسان »<sup>(١)</sup> .

أى أن هذه النظرة الخاطئة — وما يترتب عليها من نتائج — تعود إلى قصور علماء النفس ، لأنهم لو استطاعوا ( ضبط ) التجربة بالنسبة للإنسان ، ما لجئوا إلى ذلك .

وقصور علماء النفس ، يعنى قصور النتائج التى يحصلون عليها ، وبعد هذه النتائج عن الدقة والموضوعية معاً .

ولا أود أن أفسر القضية برمتها بهذا القصور ، ففي عصر التقدم العلمى والتكنولوجى المائل الذى نعيشه ، لا يمكن أن يعزى الأمر إلى القصور وحده .

وقبل القصور بعده ، لا أشك فى أن سوء النية متوفر .

وقد رأينا فى الكتاب الأول من السلسلة ، أن فرويد ، اليهودى الصهيونى ، قدم نظريته برمتها ، مساهمة منه ، كصهيونى ، فى تخليص المجتمعات الغربية : — المتقدمة — من الداخل<sup>(٢)</sup> ، تمهيداً لسيطرة بنى إسرائيل — قومه —

---

(١) دكتور سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية ( مرجع سابق ) ، ص ٨٥ .

وارجع كذلك الى المرجع السابق ، ص ٤٢ — ٤٦ ، لمزيد من الدفاع عن وجهة نظر علماء النفس هذه .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : العقيدة الاسلامية والايديولوجيات المعاصرة ( مرجع سابق ) ، ص ١٠٨ ، ١٠٩ .

عليها وعلى العالم ، كما أكدنا ذلك في جولتنا مع إله بنى إسرائيل ، في الكتاب الثاني من السلسلة أيضاً<sup>(١)</sup> .

وهكذا أراد فرويد تحقيق الحلم الإسرائيلي بطريقة في الغرب الرأسمالي ، تماماً مثلما أراد ماركس تحقيق نفس الحلم الإسرائيلي بطريقة أخرى ، في الشرق الشيوعي .

لقد « كان شعار ( معاداة السامية ) هو الشعار ، الذي وقع عليه اختيار اليهودية الصهيونية ، مع شعار الاضطهاد ، ليكون موضع للمزايدة والاستثمار الإعلاني والسياسي ، ثم مع الأسف ( العلمي ) أيضاً ، المخطط الصهيوني ، في السيطرة على العقل الغربي . وكان خليفاً أن تكفي الإشارة إلى هذا الشعار ، في التعريف به ، لولا أنه لقي ، دون جميع ألوان التفرقة العنصرية ، التي يكون ضحيتها غير اليهود ، من اهتمام فرويد وأصحاب مدرسته ، ما يثير الريبة في حقيقة الأهداف ، التي رمى إليها التحليل النفسي الفرويدي ، من تكرار الحديث عن معاداة السامية »<sup>(٢)</sup> .

وهكذا ، ظهرت نظرية التحليل النفسي ، أو التحليل الصهيوني ، في الغرب ، وكرست الصهيونية نفسها للإعلان عنها ، وإدخالها في العقول والقلوب ، حتى نجحت ، وصارت مدرسة .

ولم تسكن هذه النظرية هي النظرية الوحيدة ، التي غزت عقول الغربيين ، بالأسلوب الصهيوني المخطط المدروس .

---

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر : الكتاب الثاني من سلسلة ( الإسلام وتحديات العصر ) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - ١٩٧٧ ، ص ٨٠ ، ٨١ والصفحات التالية لهما .  
(٢) دكتور صبرى جرجس ( مرجع سابق ) ، ص ٢٠٣ .

ولكنها — بعد فترة — وجدت — في الغرب — من يعلن خطأها،  
ويتصدى بها.

ولكن المتحررين من النظرية، والمتصدين لها، لم يتحرروا من أصولها..  
ولما تحرروا من التفريعات وحدها، وظلت الأصول كما هي في الفكر  
الغربي.. أن الإنسان حيوان.

وصار هذا الحيوان الإنساني، يوصف بأنه حيوان عاقل، أو حيوان  
ذو ثقافة، أو حيوان... المهم أنه حيوان، وهذا هو المهم، ولو لم تنجح  
النظرية إلا في تأصيل هذه الحقيقة الخاطئة في الفكر الغربي، لكنها.



## الفصل الثالث

### الإنسان .. عقلياً

#### تقديم :

رأينا في الفصلين السابقين ، أن الإنسان — كالحیوان — جسد ، يربط بين أجزائه الداخلية من جانب ، وبين هذا الجسد — ككل — وبين العالم الخارجى ، من جانب آخر ، جهاز عصبى ، يجمع ما تفرق من أعضائه ، ويعمل بين هذه الأعضاء وحدة وانسجاماً . وهذا « الجهاز العصبى » هو أدق آلة فى هذا العالم الذى نعيش فيه ، كما أنه أكثر هذه الآلات تعقيداً <sup>(١)</sup> ، و « هو الذى يتحكم فى ( الميكانيزم Mechanism ) الفسيولوجى للسلوك » ، عن طريق الأعصاب ، المنتشرة فى جسم الكائن <sup>(٢)</sup> .

ومرة ثانية — ينظر علم النفس التعليمى ، المهتم بدراسة الجانب العقلى من الإنسان ، على أنه حیوان أيضاً ، إلا أنه حیوان ( عاقل ) ، وأن جهازه العصبى ، أكثر الأجهزة الحيوانية تعقيداً ، و « كلما زاد تعقيد الكائن الحى ، زادت قدرته على تعلم الأعمال الجديدة ، والتصرف فى المواقف الجديدة ، ويمكن أن يتخذ من ظهور الجهاز العصبى وتعقيد ، معياراً صالحاً ، لمدى تعقيد الكائن الحى ، فن المعروف أن الإنسان ، وهو أكثر الكائنات الحية تعقيداً من الناحية العضوية ، يتميز بجهازه العصبى الكامل التعقيد <sup>(٣)</sup> .

---

(١) دكتور أحمد زكى صالح : نظريات التعلم — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٧١ ، ص ١٨٢ .

(٢) دكتورة رمزية الغريب : التعلم ، دراسة نفسية تفسيرية توجيهية — الطبعة الثالثة — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٧ ، ص ٥١ .

(٣) الدكتور أحمد زكى صالح : علم النفس التربوى — الطبعة الثامنة — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٦٥ ، ص ٣٩٥ .

وهي مأساة ، أن ينظر إلى الإنسان على أنه حيوان ، كما يفعل علماء النفس .

وقد رأينا بعض فصول هذه المأساة، فيما سبق من صفحات هذا الكتاب ، ثم نرى فصلا من فصولها الآن ، وسنتابع بقية الفصول ، منع بقية الصفحات ، حتى نصل إلى الإسلام ، الذي أبى إلا أن يرى الإنسان (إنساناً) وكفى — بكل ما في هذا الإنسان من نقاط قوة ونقاط ضعف ، وبكل ما فيه من حيوانية ونباتية وجهادية .. وملائكية أيضاً .

ولكن المأساة في فصلها الحالي أكثر مأساوية ، من أى فصل سابق ، أو فصل لاحق ، لأن أبطاها هنا ليسوا من المشتغلين (بالأعضاء) ووظائف الأعضاء ، حيث (حيوانية) الإنسان ، وإنما هم من المشتغلين (بالتفكير) ، والعمليات العقلية العليا ، حيث (إعجاز) الإنسان واقتداره .

ولكنها الحضارة الغربية الحديثة ، التي كان بنو إسرائيل وراها — كما سبق<sup>(١)</sup> — ليسيروا بها إلى هاوية .

### العقل الإنساني :

العقل الإنساني — في نظر العلم الحديث — شيء وهمي ، أو افتراضي ، و « النمو العقلي يمكن تحديده ببساطة ، على أنه الزيادة التدريجية في القدرة على مواجهة البيئة ، والتكيف لها ، والسيطرة عليها » ، وهو « يتوقف على نمو المخ والأعصاب »<sup>(٢)</sup> — في رأى علم النفس الحديث<sup>(٣)</sup> .

(١) ارجع الى ص ٥٢ ، ٥٣ من الكتاب .

(2) CROW, LESTER D. and CROW, ALICE : Human Development and Learning; Eurasia Publishing House ( Pvt. ) Ltd., Ram Nagar, New-Delhi, 1964, p. 43.

(٣) وللإسلام في الذكاء رأى آخر ، سنشر إليه فيما بعد ، وسنفضل فيه القول في الكتاب التالي من السلسلة عن ( اليوم الآخر ) .

ويرى جان بياجيه ، عالم النفس الفرنسى المشهور ، أن « ضروب السلوك ، التى نلاحظها لدى الفرد ، فى أثناء الأسابيع الأولى من حياته » ، « تنقسم » بنصيب كبير من التعقيد ، من الناحية البيولوجية . فهناك أولاً أنواع مختلفة جداً من الأفعال المنعكسة ، التى تتصل بالنخاع الشوكى ، والنخاع المستطيل ، والطبقات العصبية ، فى العين والقرشرة الخفية نفسها <sup>(١)</sup> ، كما يرى أن الطفل يولد مزوداً ( بوسائل ) الذكاء وأدواته ، أو ( بالمادة الأولية ) أو ( الخام ) له ، ممثلة فى جهازه العصبى ، الذى تلعب ( الوراثة ) دوراً كبيراً فى تشكيله ، وأن هذا الذكاء فى أول أمره « ذكاء حسى حركى ، أو حلى ، وظيفته أن يكون امتداداً لوظيفة العمليات ، التى توجد فى مستوى أدنى منه ، وهى : ردود الأفعال والأفعال المنعكسة » ، كذلك التى نراها عند أبسط صور الحيوان ، وأنه يمكن « أن تنسب التقدم العقلى إلى ضغط الوسط الخارجى ، الذى تنطبع صفاته » « فى عقل الطفل شيئاً فشيئاً » ، حيث « يؤثر هذا الضغط الخارجى ، فى التراكيب الوراثية » <sup>(٢)</sup> .

وهكذا ، يتطور نمو الذكاء فى الإنسان — عند بياجيه — « من ميكانيزمات بسيطة ، تتصل فى عملها أول الأمر ، بممثل الحواس ، والتكوينات البيولوجية الصرفة ، إلى أن تأخذ شكل العمليات العقلية المجردة ، الأكثر تعقيداً » <sup>(٣)</sup> .

---

(١) جان بياجيه : ميلاد الذكاء عند الطفل — ترجمة دكتور محمود قاسم — راجعه دكتور محمد محمد القصاص — مكتبة الانجلو المصرية ، ص ٣٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥٣ .

(٣) الدكتور ابراهيم وجيه محمود ( مرجع سابق ) ، ص ٣٠ .

ويمكن أن نضيف إلى كلام بياجيه هذا ، حقيقة أخرى يقول بها العلم هنا ، وهي أن الإنسان والحيوان عند الميلاد ، تكون ردود الأفعال والأفعال المنعكسة لديهما واحدة ، أو متقاربة ، وأنها تتعقد عند الإنسان بسرعة شديدة ، وتظل تتعقد — عنده — مادام حياً ، بينما يقف تعقدها عند الحيوان عند حد معين ، وذلك بسبب ( بساطه ) الجهاز العصبي المركزي ( المخ ) لدى الحيوان ، وتمعده تعقداً شديداً عند الإنسان .

ومن ثم يتطور التفكير العقلي — في نظر بياجيه — « من السلوك الحسي — حركي للطفل ، إلى التنظيمات الأولية العملية للوقائع والخبرات الحسية ، وأخيراً الاستدلال الصوري ، والتفكير المنطقي والناقد »<sup>(١)</sup> — بينما لا يتعمد التفكير العقلي عند الحيوان هذا السلوك الحسي — حركي — إلا قليلاً ، وعند بعض الحيوانات العليا فقط .

ومن ثم كان البحث عن الذكاء في داخل ( الجهاز العصبي المركزي ) للإنسان ، أو ( مخه ) ، أو ( عقله ) ، فقط ، أمراً بعيداً عن الصواب ، إذ لا يمكن — في نظر العلماء — تجاهل الدور الذي يقوم به ( المجتمع ) في تنمية هذا الذكاء ، فالإنسان — على حد تعبير نورس — يتلقى من مجتمعه « التقريرات النشيطة » ، التي « تصب في عقل الإنسان ، من خلال عينية وأذنيه وجلده ، وأفنه ولسانه »<sup>(٢)</sup> ، والاكتشاف العظيم « لا يمكن تفسيره بتسميته إلهاماً أو عبقرية » ، لأن « أصله يمتد إلى الخبرة الاجتماعية » .

(١) المرجع السابق ، ص ٣٥ .

(٢) NOURSE, ALAN E.: and the Editors of LIFE : The Body; LIFE-Science Library, Time-Life International (Nederland) N.V., 1965, pp. 149, 150.

وتقاليد الباحث العلمى ، ومنحى تفكيره ، والأجهزة والرموز التى تدرب على استخدامها<sup>(١)</sup> .

فالذكاء الإنسانى ليس مجرد ظاهرة فردية ، تتصل بالجهاز العصبى المركزى للإنسان ، ولكنه ظاهرة اجتماعية أيضاً ، ومن ثم كان أمراً طبيعياً أن يوءد الذكاء فى المجتمعات المتخلطة ، وأن يشهد هذا الذكاء ، حتى يأتى بخير ثماره ، فى المجتمعات المتقدمة ، وكانت ظاهرة ( هجرة العقول ) فى العصر الحديث ، من البلاد المتخلطة إلى البلاد المتقدمة .

و ( اجتماعية الذكاء ) هذه ، هى ما يصططح علماء النفس التعليمى على تسميته ( بتأثير البيئة فى الذكاء ) .

وتجتمع العوامل البيئية مع العوامل الوراثية ، لتشكل الشكل النهائى للذكاء الإنسانى ، ولذلك فإنه « عند البحث فى أسباب الاختلافات القائمة بين الأفراد ، تدرى العوامل الوراثية للفرد ، وكذلك العوامل البيئية التى تعرض لها »<sup>(٢)</sup> .

وليست البيئة — من وجهة نظر علماء النفس — بقاصرة « على البيئة

---

(١) لانسلوت هوجين : العلم للمواطن — ترجمة دكتور عطية عبد السلام عاشور ، ودكتور سيد رمضان هدارة — مراجعة دكتور محمد مرسى أحمد — رقم ( ١٠١ ) من ( الألف كتاب ) — الجزء الثالث — دار الفكر العربى — ١٩٦٣ ، ص ٢٠٥ .

(٢) آن انستازى : « طبيعة الفروق الفردية » — ترجمة الدكتور مختار حمزة — الفصل الرابع عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية — التأليف باشراف ج. ب. جيلفورد — والترجمة باشراف الدكتور يوسف مراد — المجلد الثانى — الميادين التطبيقية — دار المعارف بمصر — ١٩٥٦ ، ص ٥٢٥ .

الجغرافية أو السكنية » ، بل هي « تشمل جميع ( المؤثرات ) ، التي يحتك بها الفرد ، منذ بدء حياته في الرحم ، وحتى الممات »<sup>(١)</sup> .

#### الجهاز العصبي للإنسان :

وإذا كان الذكاء الإنساني محصلة للعوامل الوراثية التي ورثها الإنسان ، والبيئة التي احتك بها ، فإن معنى ذلك أن الجهاز العصبي للإنسان ، يجب أن يكون منطلق الدراسة في الذكاء الإنساني ، أو في العقل البشري ، وذلك لأن هذا الجهاز العصبي يعتبر بمثابة ( المادة الأولية ) ، أو ( المادة الخام ) ، لهذا الذكاء .

ويرى فريمان Freeman ، أنه « تساهم دراسة أعضاء الحس والأعصاب والغدد والمضلات ، من الوجهة التشريحية والفسيولوجية ، في فهم الإنسان ككل ، إذ أن انهيار الوظيفة الكلية ، يكاد يرجع دائماً إلى انهيار وظيفة جزء ما ، كما أن المظهر البسيط نسبياً لأي فعل صريح ، إنما يقوم على أساس من التعقيد بالغ »<sup>(٢)</sup> . كما يرى دافيز Davis أن « سمات الأفراد ، عقلية كانت أو اجتماعية أو عاطفية ، تتأثر تأثراً مباشراً بالغدد ، وبالجهاز العصبي ، وبعض الخلايا الفيزيائية ، التي تنتقل من جيل إلى جيل »<sup>(٣)</sup> .

ومن ثم قلنا في تقديمنا للفصل الثاني : إنه لا يمكن فهم الجهاز العصبي

---

(١) المرجع السابق ، ص ٥٢٩ .

(٢) ج . ل . فريمان : « علم النفس الفسيولوجي » — ترجمة الدكتور صبري جرجس — الفصل الثاني عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية ... المجلد الأول — الميادين النظرية — دار المعارف بمصر — ١٩٥٥ ، ص ٤٣٥ .

(٣) DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning; Mc Graw-Hill Book Company, Inc., New-York, 1935, p. 444.

للإنسان ، بمعزل عن جسده ، وأعضاء هذا الجسد ، ووظيفة كل عضو منها ،  
وأن الجسد يمثل ( الوعاء ) ، الذى لا يمكن أن يعيش الجهاز العصبى  
للإنسان بمعزل عنه<sup>(١)</sup> .

ومن هنا ، يبدو ما فى قول الإغريق ، من أن الإنسان عقل ، محمول  
فوق جسد ، من بعد عن الحقيقة .

ومن هنا — أيضاً — يبدو ما فى قول المسيحية ، من أن الإنسان روح  
وجسد ، يجب أن تكون بينهما خصومة ، من بعد عن الطبيعة الإنسانية  
— أيضاً .

ومن هنا — من ثم — تكون واقعية الإسلام ، فى اهتمامه الفائق  
بالجسد ، باعتباره الوعاء الأوحد ، للعقل والروح ، وللذات الإنسانية ، على  
نحو ما سنرى فى الفصل الأخير من الكتاب .

وعود إلى الجهاز العصبى للإنسان ، الذى لا يمكن فهمه ، بمعزل عن  
وعائه الأوحد — الجسد ، ومن ثم كانت إشارتنا ضرورية إليه من قبل ، فى  
الفصل الأول ، عند الحديث عن ( التكوين البيولوجى للإنسان )<sup>(٢)</sup> .

وفى هذا الجهاز العصبى ، كما رأينا فى الجسد الإنسانى من قبل ، سنرى  
قدرة الله واقتداره .

و « يتكون الجهاز العصبى ، مما يقرب من عشرة بليون خلية عصبية ،  
تختلف فى الشكل وفى العمل ، فمنها خلايا عصبية حسية أو موروثة Afferent  
أو Sensory ، ومنها خلايا محركة أو مصدرة ، وتكون الأعصاب المنتشرة

---

(١) ارجع الى ص ٤٠ من الكتاب .

(٢) ارجع الى ص ٣٠ — ٣٣ من الكتاب .

فى العضلات Efferent or Moto ، ومنها خلايا رابطة Intercellular أو Central . وهكذا ، تقسم الخلايا فيما بينها عمليات الإشراف ، وتوجيه أعضاء الجسم المختلفة ، فمنها ما تشرف على عملية التنفس وتديرها ، ومنها ما تشرف على الإبصار أو الكلام أو السمع أو القراءة ، ومنها ما يربط الإحساسات بعضها ببعض ، ومنها ما يقتصر عمله على تحريك القدم أو اليد ، ومنها ما يشرف على عمليات الإفراز أو الهضم .. إلخ ، وتجتمع كل طاقة من هذه الخلايا ، ليقوم بوظيفة خاصة ، ونسئ (مركزاً) ، وبكل مركز خلايا حاسة ، تستبيل أثر التنبيه ، وأخرى محرك ، تصدر الأمر ، الذى يكفل مصلحة الإنسان ، وتمكنه من تلبية دواعى ينشئه ، ومنها أيضاً مراكز رابطة ، تربط الخلايا والمراكز ، بعضها ببعض الآخر .

وتقع هذه المراكز فى ثلاثة مستويات ، حسب درجة الشعور ، الذى يستلزمه أو يثيره كل منها .

فالمستوى الأول يشمل جميع الخلايا الحاسة والحركة فى الحبل الشوكى ، وفى بعض أجزاء قليلة من الدماغ ، وكلها مراكز للأفعال المنعكسة ، وما يشبهها من الأفعال الأوتوماتيكية .

« والمستوى الثانى يشمل مستوى مراكز الحس والحركة التى فى اللحاء ، ويطلق على مراكز هذين المستويين (المراكز السفلى) . أما للمستوى الثالث أو الأعلى ، فيشمل جميع الخلايا الرابطة ، فى مناطق الربط ، والتى توجد فى اللحاء ، وهذه هى مراكز الشعور الكامل والذاكرة والتفكير والمهارة المكتسبة ، وما إلى ذلك من العمليات العقلية السامية »<sup>(١)</sup> .

(١) دكتورة رمزية الغريب : التعلم (مرجع سابق) ، ص ٦٤ ، ٦٥ .



وتنوع الخلايا العصبية على هذا النحو ، لا يعنى الانفصال بينها فى الوظائف ، لأن هناك خلايا ، كل وظيفتها هو الربط بين هذه الخلايا المتنوعة .

وهكذا ، تنتشر على طول الجسم الإنسانى وعرضه .. عشرة بليون خلية .. تنوع ، ولكنها ترابط .

وتؤدى هذه البلايين العشرة من الخلايا دورها ، بشكل ( انسيابى ) ، لا تعقيد فيه ، فى ( تسيير عجلة ) الحياة فى داخل الجسم الإنسانى ، وفى تسيير عجلة هذا الجسم — ككل — فى المجتمع المحيط به ، وتقلب به صفحات الماضى السحيق ، وتخوض به غمار المستقبل والمجهول .

وتنتشر هذه البلايين العشرة من الخلايا العصبية ، فى مساحة محدودة ، لاتعمدى متراً مربعاً ، ولا تزيد على ٨٠ كيلو جراماً ، هما متوسط مساحة الإنسان ووزنه ، وتؤدى كل منها دورها كاملاً ، منذ اللحظات الأولى لحياة الإنسان ، وحتى وفاته ، تجدد نفسها بنفسها ، دون ما حاجة إلى إحلال أو تجديد<sup>(١)</sup> .

ولا يمكن أن تكون هذه الدقة المتناهية فى الصنع ، والدقة المتناهية فى الأداء ، والدقة المتناهية فى التجديد الذاتى ، عملاً عفويًا ، كما يقول بذلك الماديون ، فى الشرق والغرب على السواء ، لأن دقة الصنع على هذا النحو لا تتم عفويًا ، وإنما هى تتم بإرادة عليا ، رأينا دقتها فى الكون كله ، فى الكتاب السابق من هذه السلسلة<sup>(٢)</sup> ، ويمكن أن نرى دقتها فى كل ما حولنا ، لو قدر لنا أن نرى حقاً :

---

(١) لنا عود الى هذا الموضوع مرة ثانية ، بشئ من التفصيل ، فى كتابنا التالى من ( اليوم الآخر ) .

(٢) دكتور عبد الفنى مبيود : الاسلام والكون ( مرجع سابق ) ، ص ٢٩ وما بعدها .

### دوافع التعلم :

ويكاد علماء النفس التعليمي أن يتعوا في نفس الخطأ ، الذي يقع فيه علماء النفس الآخرون ، خاصة علماء مدرسة التحليل النفسي ( فرويد وشركاه ) ، حين يرون أن الإنسان لا يتحرك عقلياً ، إلا مدفوعاً بمجموعة من المثيرات ، أو دوافع السلوك ... العقلي ، وأن الحاجات الفسيولوجية أو البيولوجية ، تعتبر الدوافع الأساسية للسلوك العقلي ، أو للتفكير .

وفي رأي هؤلاء العلماء ، أن « السلوك الحيوي » « يتصف » « بصفات مختلفة ، فهو غرضي ، بمعنى أنه لاسلوك دون دافع معين ، يمكن وراءه ، يحدد له الهدف الذي يرى إليه » ، « وكى يحدث السلوك ، لابد من وجود حافز أو دافع له ، والدافع أو الحافز ، هو أى عامل داخل في الكائن الحي ، يدفعه إلى عمل معين ، والاستمرار في هذا العمل ، مدة معينة من الزمن ، حتى يشبع هذا الدافع »<sup>(١)</sup> .

فالإنسان الجائع لابد أن ( يفكر ) في طريقة يملأ بها بطنه .

وعلى طريق ملء البطن ، لابد أن ( يتعلم ) الإنسان : كيف يشتري الخبز والخضروات وغيرها ، ثم لابد أن ( يتعلم ) كيف يطبخ أنواعاً مختلفة من الطعام ، ويتعلم ... ويتعلم . وقد ( يتعلم ) طريقة أخرى ، يحصل بها على وسيلة ملء بطنه ، كاللجوء إلى الطعام أو غيرها .

وملء البطن على هذا النحو محتاج إلى المال ، ومن ثم فهو لابد أن ( يتعلم ) : كيف يحصل على المال ؟

---

(١) الدكتور أحمد زكى صالح : علم النفس التربوي ( مرجع سابق ) ، ص ٣١٤ ، ٣١٥ .

وهكذا ، بدافع ملء البطن ، ( يتعلم ) الإنسان ويتعلم ، وبدون هذا الدافع ( الجسدى ) ، لا تعلم .

وقد يرتقى الإنسان قليلاً — فى نظر علماء النفس التعليمى — فيتعلم — إلى جانب إشباع حاجات جسده — لإرضاء المحيطين به أيضاً ، لأنه — كحيوان اجتماعى — لا يحتاج إلى مجرد الأكل ، وإنما يحتاج — بجانبه — إلى الأمن والمحبة والتقدير والنجاح والحرية والانتماء<sup>(١)</sup> ، وتلك كلها أمور ، تشبعها له الجماعة ، ولا إشباع لها بعيداً عن الجماعة .

على أن هذه الحاجات الاجتماعية ، يمكن أن تفسر تفسيراً جسدياً أيضاً ، لأن الجماعة إذا لم ترض عن إنسان ، فقد تقاطعه حتى يموت جوعاً .

ومن ثم فهو يرضى الجماعة ، حتى يمكن أن يشبع حاجات جسده فى النهاية .

ولسنا ننكر أهمية الجسد وحاجاته ، كدوافع للسلوك ، بل إننا — على العكس من ذلك — نعتبر الجسد هو الوعاء للعقل والروح ، ولكل ما عدا العقل والروح ، من جوانب حياة الإنسان .

ولإنما نحن ننكر أن يكون الجسد هو ( كل شيء ) على هذا النحو ، فى حياة الإنسان .

ونحن ننكر ذلك ، لأن الإنسان إنسان ، والحيوان حيوان .

وعندما نصير الإنسان حيواناً على هذا النحو ، فإننا نخطئ ، تماماً كما نصير الحيوان إنساناً .

---

(١) الدكتور ابراهيم وجيه محمود (مرجع سابق) ، ص ٨٥ — ٩١ .  
(٢) — الإنسان والإسلام

وعندما تختل المقاييس ، فنصير الإنسان حيواناً ، والحيوان إنساناً ، فإننا لا بد أن نصل إلى نتائج خاطئة ، في بحثنا العلمي ، لأن المقدمات الخاطئة ، لا يمكن أن تؤدي إلا إلى نتائج خاطئة .

وإذا كان الإنسان — باعتراف علماء النفس التعليمي أنفسهم — عقلاً وجسداً ، فلماذا لا يكون للعقل حاجاته المستقلة ، كحاجات الجسد المستقلة ، سواء بسواء ؟

ولماذا لا يكون ( حب المعرفة ) مطلباً إنسانياً لذاته ، بنض النظر عن حاجات الجسد ، وما يتصل بها من علاقات اجتماعية ؟  
ولكنها الحيوانية القرويدية / الصهيتونية ، زرعت في علم النفس التعليمي ، كما زرعت في فروع علم النفس الأخرى — كما سبق .

وقد بدأ علماء النفس التعليمي ( يخرجون ) على هذه الحيوانية ، كما فعل أستاذنا المرحوم الدكتور أحمد زكي صالح ، الذي رأى دراسة الإنسان ( كإنسان ) ، فإذا « كانت أغلب النظريات السيكلوجية ، التي عالجت موضوع التعلم ، تتخذ من دراسة الحيوان موضوعاً لها ، إلا أن الدكتور زكي بوجه عناية خاصة إلى تفسير التعلم الإنساني » ، « ويفرق بين نوعي السلوك عند الإنسان والحيوان ، ويحد من الصعب التوحيد بينهما ، خاصة وأن السلوك الإنساني ، يعتمد في جزء كبير منه ، على اللغة ، التي لا يستخدمها الحيوان »<sup>(١)</sup> .

إنها بداية ( للتمرد ) ، ولكنها مجرد بداية ، لم يطل العمر بالدكتور زكي صالح ليطمها ، وقد كان — رحمه الله — لها أهلاً . وقد ترك — من بعده — مدرسة ، عليها أن تتم المسيرة ، حتى تصل ، لا إلى ( إنسانية ) الإنسان

العقلية وحدها ، بل إلى (إنسانيته) الشمولية ، غير متغافلة أمر الروح في هذا الإنسان .

وسوف نرى ما قام به أحد تلاميذ هذه المدرسة ، وهو الدكتور سيد أحمد عثمان ، خليفته على كرسى علم النفس التعليمى فى تربية عين شمس ، فى هذا المجال ، من خلال دراسته عن عالم النفس الإسلامى برهان الدين الزرنوجى ، وذلك فى الفصل الأخير من هذا الكتاب .

#### آفة العقل الإنسانى :

معجز ذلك العقل الإنسانى ، لا شك فى ذلك .

وآية إعجازه ، ما وصل إليه من فكر واختراع ، جعل الإنسان — بحق — سيد هذه الأرض المقدر ، وجعله — بحق — كما أراد له ربه يوم خلقه — خليفة له فى الأرض .

ومن ينكر إعجاز هذا العقل الإنسانى ، فهو يغالط نفسه .

ومنذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، تنزلت آيات القرآن الكريم ، تشيد — لأول مرة فى تاريخ الديانات الكتابية — بهذا العقل الإنسانى المعجز ، وتعتبره سبيل الإنسان إلى الهدى والتقوى والإيمان :

— « وفى الأرض قطع متجاورات ، وبنات من أعناب وزرع ونخيل ، صنوان وغير صنوان ، يسقى بماء واحد ، ونفضل بعضها على بعض فى الأكل ، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » <sup>(١)</sup> .

— « وإن لكم فى الأنعام لعبرة ، نسقيكم مما فى بطونه ، من بين فرث

---

(١) قرآن كريم : الرعد — ١٣ : ٤ .

وَدُمَ لِبَنًا خَالصًا ، سَائِفًا لِلشَّارِبِينَ . وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » (١) .

وتمضى الأيام ، وتأتى الحضارة الحديثة ، فتثبت ما قال به القرآن الكريم ، منذ أربعة عشر قرنًا ، من أن عقل الإنسان ، هو معجزة الله الكبرى فيه ، فهذا العقل استطاع الإنسان للمعاصر — بالفعل — أن يصنع للمعجزات ، فيقتحم الأرض والبحر والسماء ، ويصل إلى أجواز الفضاء ، ويدرس الكون ، ويقف على أسرارِهِ .

فهل العقل الإنساني ، الذى صنع كل هذه المعجزات ، عقل حيوانى ، ولكنه أكثر تعقيدًا ، كما يقول بذلك العلم الحديث ، أم أنه أكبر من ذلك بكثير ؟

وفى رأى أنه أكبر من ذلك بكثير ، وأن العلم الحديث ، بكل أدواته ومعداته ، لا زال عاجزًا عن الوصول إلى حقيقة هذا العقل بمدى .

وسينتصر العلم الحديث على هذا المعجز ويتخطاه ، يوم يدع الفكرة الصهيونية القائلة ( بحويانية ) الإنسان ، ويعامل الإنسان على أنه ( إنسان ) — ويومها ربما وصل إلى معجزات هذا العقل ، ووقف على بعض أسرارِهِ ، فإنه « رغم كثرة الأبحاث والدراسات التى عملت فى هذا الميدان ، فلا زالت هناك نواح غامضة ، لم يستطع العلم ، رغم تقدمه ، تحليلها تحليلًا تامًا » (٢) .

ويومها ، سيصل العلم الحديث حتمًا ، إلى الصلة العضوية التى تربط بين

---

(١) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ٦٦ ، ٦٧ .

(٢) دكتورة رمزية الغريب : التعلم ( مرجع سابق ) ، ص ٥١ .

هذا العقل وبقية الكينان الإنساني من جانب ، وبينه وبين إطراره الروحي ،  
من جانب آخر ، قيربط بذلك بينه وبين... العقل الكوني العام .

وسيجد — في النهاية — أن منجزاته في هذا المجال ، ويتوقع لها أن  
تكون كثيرة كثيرة ، قد سبقه إليها القرآن الكريم . . منذ أكثر من  
أربعة عشر قرناً من الزمان ، على نحو ما سنرى عند حديثنا عن ( الذات  
الإنسانية ) في الفصل السادس ، و( الإنسان في الإسلام ) في الفصل السابع .

ومن ثم ، فهذا العقل الإنساني .. المعجز ، أكثر إعجازاً ، وإذا وضع  
في موضعه الصحيح ، كجزء من كيان إنساني ، متصل بأجزاء أخرى من  
هذا الكيان ، يتفاعل معها ، وتتفاعل معه .

وسيكون هذا العقل الإنساني .. المعجز ، أكثر إعجازاً ، حين يعرف  
قدره ، ويلزم حدوده ، فلا يفتر بما أوتي من إمكانيات ، وما صنع من  
معجزات ، ويتجراً ويتجبح ، ويتعاطول .. حتى على الله .

إنه — بطبيعته — طريق الإنسان إلى الله ، كما قرر القرآن الكريم ،  
وكما سنرى فيما بعد ، ولكنه — اليوم — يتخذ — كما اتخذ من قبل بالفعل —  
وسيلة من وسائل الصد عن سبيل الله .

والفرور عندما يركب فرداً ، إنما يورده موارد التهلكة .

والفرور عندما يركب العقل الإنساني ، إنما يورد صاحبه موارد  
التهلكة أيضاً .

وهل أودى بينى لإسرائيل عبر تاريخهم الطويل ، سوى هذا العقل ،  
الذي قلبوا به الحق باطلاً ، والباطل حقاً ، فاستحقوا لعنة الله أينما حلوا ،

ولم يكن مجتمع من المجتمعات خيراً من وراء إكرامهم ، وإنما وجد الخير كل الخير في ملاحتهم واضطهادهم<sup>(١)</sup> .

وبهذا العقل الإسرائيلي ، صنع بنو إسرائيل إلههم ، وجعلوه إلهاً لهم دون غيرهم ، ومع ذلك كله ، فقد تمردوا عليه وأتعبوه ، حتى قال — فيما تقوله التوراة — لموسى : « رأيت هذا الشعب ، وإذا هو شعب صلب الرقبة .. فالآن أتركى ، ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم »<sup>(٢)</sup> .

وأسفار التوراة مليئة بالأحداث ، التي حى فيها غضب إله بنى إسرائيل عليهم ، فأذلم ، ثم عفا عنهم .. بعد بكاء منهم له ، أو قربات وذبائح ، تقدموا بها إليه .

وبهذا العقل المغرور ذاته ، تصدوا للمسيح عيسى بن مريم ، محاولين إخراجهم ، ولكنه — عليه السلام — كان لبقاً ، فلم ينقض الناموس ، الذى أعلن أنه جاء ليكمله ، لا لينقضه<sup>(٣)</sup> ، ولم يصطدم بسلطة الدولة الرومانية ، التى أرادوه أن يصطدم بها .

وبهذا العقل المغرور ذاته ، استطاعوا أن يتسللوا إلى صلب الدين المسيحى ، فيحرفوه ، لينسفوه من الداخل ، بعد أن فشلوا في تدميره من الخارج<sup>(٤)</sup> .

(١) لنا الى بنى اسرائيل عود ، فى كتاب نخصصه لهم من كتبه هذه السلسلة باذن الله .

(٢) العهد القديم : سفر الخروج — ٢ : الاصحاح الثانى والثلاثون :

١٠ ، ٩

(٣) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصحاح الخامس : ١٧ .

(٤) دكتور عبد الفتى عبود : الله والانسان المعاصر ( مرجع سابق ) ،

ص ٨٦ — ٩٦ .



وبه — أيضاً — حاولوا مع رسالة الإسلام ، فلما فشلوا في الإجهاد عليها ، حاولوا (التسلل) إليها من الداخل ، من خلال دس الحديث المكذوب ، ولكن علماء المسلمين كانوا أمهر منهم وأسرع حركة ، ففسدوا تصدوا (للإسرائيليات) ، يظهرون منها الحديث الشريف ، والفكر الإسلامي كله .

وبدلاً من أن يستعمل بنو إسرائيل هذا العقل ، في الوصول إلى الحقيقة ومناصرتها ، استعملوه في إبعاد الناس عن الحقيقة ، ليظلوا لهم ذيولاً ، لأن بينهم وبين الحقيقة خصومة ، منذ خلقوا ..

ومن خلال بنو إسرائيل ، تسلل الفرور إلى (العقل العلمي) في غرب أوروبا ، فبدأ هذا العقل يتجراً على الله ، وينكر وجوده ، لأن الكون — في نظره — منتظم ، بصورة لا تستدعي وجود هذا الإله .

وإذا كان هناك إله ، فأين هو ؟

لقد وصلوا — من خلال العقل — وبوسائل العلم — إلى كل مجهول في هذا الكون :

وصلوا إلى الميكروبات ، وغفروا الذرة ، واقتحموا مجاهل الفضاء ، ومكنون الأرض ، وأعماق المحيطات .. ولو كان الله — في نظرهم — موجوداً لرأوه !!

ونسوا أن للعقل البشري حدوداً ، رغم إعجازه .

وأن هذا العقل البشري معجز ، طالما عرف حدوده ، ولم يتعدها .

وأن العقل يوم يتعدى حدوده ، إنما يدمر نفسه بنفسه .

وهذه هي آفة العقل البشرى للمعجز — فى نظرى — اليوم ، لا فى قضية الألوهية وحدها ، بل فى كل قضية لا يستطيع أن يتحسسها ، بنفسه ، أو من خلال آلة من الآلات التى اخترعها .

ومن أجل هذه الآفة ، أنكر الله ، وأنكر الروح ، وأنكر البعث ، وأنكر الملائكة ، وأنكر الشياطين ، وأنكر الحق ، وأنكر وأنكر .. فارتد إلى عقل طفل .

وإنها لمأساة : أن يمسك بعجلة القيادة فى حضارتنا الراهنة ، أناس لهم عقول أطفال .

والتاريخ يحدثنا ، بأن الحضارات العشرين السابقة لحضارتنا الراهنة ، ما أودى بها إلا غرور العقل ، الذى حول الكبار إلى صغار ، ثم دفعهم الغرور .. إلى الفناء .

## الفصل الرابع

### الانسان . . . اجتماعياً

تقديم :

بنفس المنهج الفاسد ، الذى اقتحم به علم النفس ، أعماق الإنسان — نفسه وعقله ، اقتحم العلاقة بين هذا الإنسان ، وبين المجتمع الذى يعيش فيه .  
فثلما كان الإنسان ( حيواناً ) غريزياً ، فى علم نفس النمو ، وفى علم النفس التحليلي ، وكما كان ( حيواناً ) عاقلاً فى علم النفس التعليمي ، فهو ( حيوان ) اجتماعي — أيضاً — فى علم النفس الاجتماعي .

ومعنى ( حيوانية ) الإنسان الاجتماعية ، أنه يسير فى حياته الاجتماعية ، على أساس يكفل له إشباع غرائزه الجسدية ، ومن ثم يضطر إلى أن ( ينافق ) مجتمعه ، لأنه إن وقف ضد هذا المجتمع ، فسيهدد جسدياً ، وبالتالي يهدد ( الحيوان ) الكامن فى أعماقه .

ولم يقل علم النفس الاجتماعي بهذا النفاق بطبيعة الحال ، وإنما عبر عنه تعبيرات أخرى ، كالتوافق والتلاؤم والإحساس بالانتماء .. وغيرها .  
وعندما نزيل ( الصفة ) البشرية من فوق هذه الصفات ، فإن ( تجريدتها ) لا بد أن يكون هو ( النفاق ) .

الانسان والثقافة :

لكل إنسان — فرد — شخصيته المتميزة المستقلة كما سبق ، ويعبر علماء الأنثروبولوجي وعلماء النفس الاجتماعي وعلماء التربية ، عن هذه

الشخصية ، ( بالثقافة ) ، فيقولون : إن لكل فرد ثقافته ، أى شخصيته ، ويقولون — فيما يقولون — إن الإنسان حيوان ذو ثقافة ، أى ذو شخصية متميزة .

ولكل مجتمع ( شخصيته القومية ) المستقلة ، التى تميزه عن المجتمعات الأخرى ، ويمبر علماء التربية والاجتماع عن هذه الشخصية ( بالثقافة ) أيضاً ، فيقولون : إن لكل مجتمع ثقافته ، أى شخصيته القومية .

« فالثقافة بالنسبة للفرد مرادف ( للشخصية ) ، إذ لكل فرد شخصيته ، التى يتميز بها ، عن غيره من الناس .

والثقافة بالنسبة للمجتمع ، مرادف ( للشخصية القومية ) ، التى يتميز بها هذا المجتمع ، عن غيره من المجتمعات ، فنجد سمات عامة للانجليز ، تختلف عن سمات الفرنسيين والأمريكيين والروس والصينيين والمصريين والعراقيين ، وغيرهم وغيرهم »<sup>(١)</sup> .

و « ( ثقافة المجتمع ) ، كما تستخدم الآن فى العلوم الاجتماعية » ، « تعنى طريقة الحياة الكلية للمجتمع ، وقد تتناول أسلوب تناول الطعام ، أو ارتداء الملابس ، أو استخدام اللغة ، أو تبادل الحب ، أو الزواج ، أو دفن الموتى ، أو لعب كرة القدم . وقد تشمل أيضاً قراءة الأدب ، أو سماع الموسيقى ، أو مشاهدة أعمال الرسامين والمثاليين ، أو الأنواع الأخرى من النشاط ، التى يمتد أنها تمثل الثقافة بمعناها الضيق »<sup>(٢)</sup> .

(١) دكتور عبد الفنى النورى ، ودكتور عبد الفنى عبود : نحو فلسفة تربوية للتربية — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٦ ، ص ٥٤ .

(٢) ا. ل. ك. اوتاواى : التربية والمجتمع — ترجمة دكتور وهيب ابراهيم سمعان وآخرين — مكتبة الانجلو المصرية — ١٩٦٠ ، ص ١٣٤١٢ .

ولا يستطيع العلم أن يحزم بطبيعة الحال ، ما إذا كانت الثقافة العامة للمجتمع ، هي محصلة ثقافات أبنائه ، أم أنها إطار عام ، ينتظم هذه الشخصيات ، ويطبمها بطابعه .

وحول هذه القضية بالذات ، سوف يدور حديثنا في بقية هذا الفصل .

### موقف الانسان من الثقافة :

يرى علماء الأنثروبولوجى Anthropology أن الإنسان مجرد « حيوان » أو كيان Organism ، رغم أنه — أيضاً — مخلوق متحضر ، له تاريخ ، وقيم اجتماعية <sup>(١)</sup> .

وهو مجرد حيوان ، لأن ثقافة المجتمع — فى نظر علماء الأنثروبولوجى — « تسمو » فوق مستوى الفرد ، فى قدرتها على تخليد نفسها ، وعلى البقاء بعد اقراض أى من الشخصيات التى تسهم فيها ، أو جميع الشخصيات التى سبق أن أسهمت فيها . « والثقافة قادرة على ذلك ، بسبب دورها للسيطر فى تكوين شخصيات الأفراد الجدد ، الذين وقعوا تحت تأثيرها ، لأنهم ولدوا فى مجتمع معين . ويولد الطفل دون شخصية ، وفى مراحل نموه ، تتكون فيه الشخصية ، بسبب تفاعل إمكاناته الفطرية ، مع محيطه الخارجى » <sup>(٢)</sup> .

فالإنسان — فى رأى علماء الأنثروبولوجى — مجرد متلق للثقافة ، أو هو مجرد (فاعل) للثقافة ، وليس (فاعلاً) فيها ، بلغة التأثير والتأثر العلمية .

---

(١) KROEBER, A L. : Anthropology (Race, Language, Culture, Psychology., Prehistory); Revised Edition, Harcourt, Brace and Company, Inc, 1948, p. 1.

(٢) رالف لنتون (مرجع سابق) ، ص ٣٨٥ .

ويبنى علماء الأثروبولوجى وجهة نظرهم هذه ، على أساس التكوين البيولوجى للإنسان ، كما وضعناه فى الفصل الأول ، وكاتناولناه فى مناسبات عدة ، فى الفصول التالية . فالإنسان — كما رأيناه — جهاز عصبي معتد ، بالغ التعقيد ، ولا يمكن فهم الأساس البيولوجى للإنسان ، بمعزل عن هذا الجهاز العصبي المعتد . وفى نظرهم أن « الحواس الجسمية ، مصدر هام من مصادر المعرفة ، فالمرئيات والأصوات والأذواق والروائح ، وإحساسات اللمس ، متضمنة فى كثير من ، إن لم يكن فى ، كل ما يعرفه الإنسان . فأعضاء الحس ، هى المسالك الأولية ، التى عن طريقها ينتسب الفرد الإنسانى للعالم المحيط به . والخلايا العصبية المستقبلة تتأثر بشكل من أشكال الطاقة ، كالضوء أو الحرارة أو الصوت ، وينتقل التأثير العصبى إلى مركز المخ ، الذى يناسبه . ومثل هذه الإشارات ، تساعد الفرد على أن يسلك ، حتى يدخل فى اعتباره الظروف للمادية الواقعية . ويبدو أن التعلم لن يحدث دون المعلومات الحسية . والطفل بدون الإمكانيات الحسية ، لا يمكن أن ينمو . فمن خلال الحواس ، يعرف الفرد بناء العالم المحيط به ، الذى يجب أن يعيش فيه ، والذى يجب أن يتكيف معه إلى حد ما . فالحواس على هذا الأساس مرشداً أساسى نحو الحقيقة »<sup>(١)</sup> .

فالإنسان — من خلال جهازه العصبى — مضطر إلى أن يتعامل مع العالم الخارجى ، وأن يتكيف له ، مؤثراً فيه — إن استطاع — ومتأثراً به ... حتى يعيش .

ويرى دانييل كاتز ، أنه ينما « نريد بوجه عام ، أن يعترف بنا المجتمع ،

---

(١) فيليب هـ . فينكس : فلسفة التربية — ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجى — دار النهضة العربية — ١٩٦٥ ، ص ٤٧٨ .

ويكافئنا ، فإننا نتأثر بقوة ، بالناس الذين يحيطون بنا مباشرة ، وبالجماعات المتجاوبة ، والتي نشترك في عضويتها ، سواء بصورة رسمية أو غير رسمية ، وأنه « كثيراً ما تقع أنانية الفرد ، في سبيل التطابق مع معايير الجماعة » ، وأن « قدراً كبيراً من المعايير الاجتماعية لثقافتنا ، اكتسبناها عن طريق العضوية ، رسمية كانت أو غير رسمية ، في جماعات كثيرة من مجتمعاتنا »<sup>(١)</sup>.

وكان الإنسان — في نظر هؤلاء العلماء — مجرد وعاء ، يصب فيه المجتمع ، ما أراد ويريد .

وهي وجهة نظر واسعة ، يكاد كل علماء النفس الاجتماعى وعلماء الاجتماع ، يأخذون بها ، ويننون عليها نظريات ، تتشعب ، ثم تعود لتتفق ، حول هذا الإطار .

وتنبئ التربية الحديثة على وجهة النظر هذه ، فيحدد هدف التربية في « تمكين الفرد من أن يكون أكثر اتصالاً بالحياة الثقافية ، للمجتمع الذى يعيش فيه »<sup>(٢)</sup> ، وذلك لأن التربية — في نظر فلاسفة التربية ، بناء على وجهة النظر هذه — « هى عملية الارتباط بالثقافة ، والتلاؤم معها »<sup>(٣)</sup> .

---

(١) دانييل كاتز : « اثر الجماعة في الاتجاهات والسلوك الاجتماعى » — ترجمة الدكتور مختار حمزة — الفصل الثامن من : **مبادئ علم النفس ، النظرية والتطبيقية** — بإشراف ج. ب. جيلفورد — والترجمة بإشراف الدكتور يوسف مراد — المجلد الأول — المبادئ النظرية — دار المعارف بمصر — ١٩٥٥ ، ص ٣٣٣ — ٣٣٥ .

(2) BUTTS, R. FREEMAN : A Cultural History of Western Education, Its Social and Intellectual Foundations; Second Edition, Mc Graw-Hill Company, New-York, 1955, p. 15.

(3) REAU, MARGARET : Education and Social Change in Tropical Areas; Thomas Nelson and Sons Ltd., Edinburgh, 1956, p. 96.

## التكيف النفسى :

وهكذا يكون الإنسان — فى نظر علم النفس الاجتماعى — مجرد مادة أولية خام ، يتركها المجتمع ( بصمته ) ، بشكل واضح .  
وتبلغ هذه ( الجماعية ) ذروتها ، عند الفلاسفة المثاليين الألمان <sup>(١)</sup> ،  
فالفيلسوف « المربى الألمانى هربارت ، الذى عاش بين ١٧٧٦ — ١٨٤١ ،  
هو أبرز من قال بنظرية التكوين العقلى ، بالتأثير الخارجى ( لا الداخلى )  
هذه » <sup>(٢)</sup> ، والفيلسوف هيجل ( ١٧٧٠ — ١٨٣١ ) « يرى أن السكون  
خاضع لنظام عام ، وله مثل أعلى روحى ، وأن البشرية تتقدم وترتقى نحو  
هذا الهدف الأعلى ، بواسطة المنظمات الاجتماعية ، وبواسطة اتحاد الفرد  
واندماجه فى هذه المنظمات » <sup>(٣)</sup> ، وأن الدولة — التى تمثل المجتمع — نتيجة  
لذلك — « ( إله يعيش فى الأرض ) » <sup>(٤)</sup> .

(١) الفلسفة المثالية ، هى تلك الفلسفة التى لا ترى للأفراد وجودا  
خارج وجود الدولة ، ومن ثم تعطى الدولة أهمية كبرى ، وسلطات مطلقة ،  
ولو على حساب حريات الأفراد . وكان من أبرز من أوضحوا هذه الفلسفة ،  
الفيلسوف الاغريقى افلاطون ( ٤٢٧ — ٣٨٤ ق . م ) فى القديم ، ثم هوبز  
وهارنجن فى انجلترا ، وكانت هربارت وفيخته وهيجل فى المانيا ، فى  
العصور الحديثة .

وقد تأثرت الماركسية بفلسفة هيجل تأثرا واضحا — وان عارضتها  
أحيانا .

(٢) الدكتور محمد فاضل الجمالى : تربية الانسان الجديد  
( محاضرات فى مبادئ التربية ، أقيمت فى الجامعة التونسية ) — الشركة  
التونسية للتوزيع — ١٩٦٧ ، ص ١٨١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٧٤ .

(٤) هـ . أ . ل . فشر : تاريخ أوروبا فى العصر الحديث ( ١٧٨٩ —  
١٩٥٠ ) . — تعريب أحمد نجيب هاشم ، ووديع الضبع — ( جمعية التاريخ  
الحديث ) — دار المعارف بمصر — ١٩٥٨ ، ص ٢٠٣ .



غير أن هذه (الجماعية) مهما بلغت، فإنها لا تبلغ ما بلغته في الشيوعية، كما بلورها كارل ماركس (١٨١٨ — ١٨٨٣)، ففند «كارل ماركس» لا يكاد الفرد يتميز بكيان مفرد». «وعليه، فنظم الدوافع، التي تبدو من الزاوية السيكلوجية، عللا للسلوك، إنما هي في الحقيقة عديمة القيمة، لأنها ترجع هي نفسها إلى الدوافع الحقيقية، التي هي مصالح الطبقة الاجتماعية»<sup>(١)</sup>.

فسايرة الفرد لمجتمعه، على هذا الأساس، هي السبيل إلى حصوله على الأمن الاجتماعي، والأمن البيولوجي أيضاً.

و «جوهر المسايرة» ، على حد تمبير الدكتور سيد أحمد عثمان، «هو الصراع بين القوى الداخلية عند الفرد، وضغوط الجماعة»<sup>(٢)</sup>.

وثمة نماذج — أو أنماط — في رأيه — للمسايرة، هي :

« ١ — المسايرة المفرطة، أو الإجمعية Overconformity : وفي هذا النوع من المسايرة، يسلم الفرد ذاته كلية للجماعة، ولا يكاد يمارس، أو يريد أن يمارس، ما يخالفها، أدنى مخالفة ».

« ٢ — المسايرة Conformity »، حيث «يستجيب الفرد لضغوط الجماعة، بالتحرك في اتجاه المشابهة لها، دون تطرف أو مغالاة، كما في المسايرة المفرطة ».

---

(١) دكتور صلاح مخيمر، وعبدالله ميخائيل رزق : سيكلوجية الشخصية (مرجع سابق)، ص ١٧٢.

(٢) دكتور سيد أحمد عثمان : علم النفس الاجتماعي التربوي — الجزء الثاني — المسايرة والمغايرة — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م، ص ٦.

« ٣ — للمسايرة الظاهرية أو النفعية — التقيية Expedient Conformity » .

« ٤ — اللامسايرة Non conformity » .

« ٥ — المضادة Conterconformity or anticonformity » .

« ٦ — الاستقلال Independence » .

« ٧ — الاغتراب Alienation »<sup>(١)</sup> .

ويقودنا ذلك — أردنا أم لم نرد — إلى موضوع ، يعتبره علماء الصحة النفسية ، أم لكيان الإنسان ، من تكوينه البيولوجى ذاته ، وهو موضوع ( الصحة النفسية ) ، أو ( التكيف النفسى ) .

و ( الصحة النفسية ) هى — باختصار — « تكيف الكائن الحى للبيئة المحيطة به » ، أو « لبيئته المادية والاجتماعية »<sup>(٢)</sup> ، وهى « شبيهة فى ذلك بالصحة الجسمية »<sup>(٣)</sup> .

وقد يتحمل الإنسان آلام الجوع ، أو آلام المرض ، تدم جزءاً معيناً من أجزاء جسمه ، ولكنه أمام أمراض النفس ، يهتز كيانه كله ، فيدفعه إلى ( القلق ) ، مما قد يؤدي به — فى النهاية — إلى الانتحار .

وتتركز أسباب المرض النفسى كلها ، فى عدم القدرة على ( التكيف ) ، مع البيئة ، التى يعيش فيها الإنسان .

---

(١) المرجع السابق ، ص ٦ — ٩ .

(٢) الدكتور عبد العزيز القوصى : أسس الصحة النفسية — الطبعة الرابعة — مكتبة النهضة المصرية — ١٣٧١ هـ — ١٩٥٢ م ، ص ٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٠ .

ومن ثم يكون عدم (مسايرة) الإنسان لمجتمعه ، مؤدياً به إلى (القلق) ، بسبب عدم قدرته على التكيف مع ذلك المجتمع .

وحجم هذا (القلق) يختلف من إنسان إلى إنسان ، حسب درجة عدم المسايرة هذه ، وحسب قدرة الإنسان ذاته على الصمود .

وهنا يأتي دور ( القوة الروحية ) ، التي أغفلها علم النفس الحديث ، والتي سنراها في الفصل التالي ، وسنتحدث عن أهميتها في الإسلام — في الفصل الأخير من الكتاب .

#### دوافع السلوك في علم النفس الاجتماعي :

رأينا ، عند حديثنا عن دوافع السلوك في الفصل الثاني<sup>(١)</sup> ، أن علماء النفس يقسمون دوافع السلوك ، إلى نوعين أساسيين من الدوافع ، أولها هو الدوافع الأولية Primary Drives ، والثاني هو الدوافع الثانوية Secondary Drives .

وهم يقصدون بالدوافع الأولية ، تلك الدوافع الفريزية ، أو البيولوجية ، التي لا فكاك للإنسان منها ولا مهرب ، ما لم يشبعها ، لأنها تتصل بالجهاز العصبي للإنسان ، أو « بالمقل الإنساني »<sup>(٢)</sup> .

أما الدوافع الثانوية ، فيمكن أن توصف بأنها دوافع ذات أساس بيولوجي و غريزي أيضاً ، إلا أنها تتعدى كيان الإنسان الداخلي ، إلى المجتمع ، الذي يشبع هذه الدوافع فيه ومن خلاله ، حيث تتصل (بكيفية) إشباع الغرائز .

---

(١) أرجع الى ص ٤٨ ، ٤٩ من الكتاب .

(2) Mc DOUGALL, WILLIAM : An Introduction to Social Psychology; University of Paperbacks, Methuen, London, 1960, p. 17.

وكيفية إشباع الغرائز ، أمر يتصل بالمجتمع ، وتنظيمه لهذه الكيفية .  
ومن ثم فالدوافع الثانوية — أساساً — دوافع اجتماعية بالدرجة الأولى .  
وهكذا يتوزع الإنسان — في علم النفس — بين مدرستين أساساً ،  
ومدارس علم النفس الأخرى ، تكاد أن تكون مدارس فرعية ، بجانب  
هاتين المدرستين الأساسيتين ، حيث « انقسم الباحثون في علم النفس إلى  
فريقين : فريق بحث مظاهر السلوك من زاوية الوراثة والقطرة والتكوين  
البيولوجي ، وفريق آخر بحث مظاهر السلوك من زاوية البيئة ، وأثرها في  
الكائن الحي » .

« فالذين يتخذون الجماعة أساساً للدراسة العلمية ، يميلون إلى التشيع  
للمدرسات الجماعية ، مثل العقل الجماعي ، وشخصية الجماعة ، والذين يتخذون  
الفرد وحده أساساً للدراسة العلمية ، يميلون إلى إنكار العقل الجماعي ،  
وإنكار شخصية الجماعة »<sup>(١)</sup> .

أما مدارس علم النفس الأخرى ، كمدرسة التحليل النفسي ، أو مدرسة  
علم النفس الفردي ، أو مدرسة علم النفس التحليلي ، أو المدرسة السلوكية  
للميكانيكية ، أو المدرسة السلوكية الديناميكية ، أو مدرسة تحليل العوامل ،  
أو مدرسة الجشطالت<sup>(٢)</sup> — فهي مدارس يمكن أن تندرج — بصورة  
أو بأخرى — تحت إحدى هاتين المدرستين ، أو تحتهما معاً .

---

(١) الدكتور فؤاد البهي السيد : علم النفس الاجتماعي — الطبعة  
الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٥٤ ، ص ١١٧ .

(٢) الدكتور يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام — من  
( منشورات جماعة علم النفس التكاملية ) — الطبعة الرابعة — دار المعارف  
بمصر — ١٩٦٢ ، ص ٨ ، ٩ .

ويؤدى ( التكيف ) مع الجماعة ، ومسايرتها — كما سبق — إلى ( الصحة النفسية ) ، فى نظر علماء النفس الاجتماعى ، ويؤدى ( عدم التكيف ) معها ، إلى الشذوذ النفسى ، أو الشذوذ العقلى .

وليسطيع الإنسان أن ( يتكيف ) مع بيئته ، يقول علماء النفس ، إن الإنسان تسيره — اجتماعياً — مجموعة من الحاجات ، أو دوافع السلوك ، منها الحاجة إلى الأمن ، والحاجة إلى المحبة ، والحاجة إلى التقدير ، والحاجة إلى النجاح ، والحاجة إلى الحرية ، والحاجة إلى الانتماء ( أو الحاجة إلى الجماعة )<sup>(١)</sup> ، ويضيف إليها كيرتس الحاجة إلى التجاوب ، والحاجة إلى الاعتراف<sup>(٢)</sup> ، أى أن يحس الفرد بأنه معترف به ، بين أفراد الجماعة التى يعيش فيها .

#### الشذوذ النفسى ، والشذوذ العقلى :

و « يختلف الباحثون فى فهمهم لكلمة ( شاذ ) ، وتفسيرهم لمذلول ( الشذوذ ) »<sup>(٣)</sup> ، ويعود هذا الاختلاف إلى اختلاف للنظور الذى ينظر به كل باحث إلى الشذوذ والشاذ — ففرق بين رجل الدين ورجل الأخلاق ، وعالم النفس ، وغيرهم ، فى النظرة إليها .

ف فلسفة كل علم من العلوم ، هى التى تحدد السوى والشاذ .  
ولكن علماء النفس الاجتماعى ، يتفقون على أن للشذوذ معنى ( اجتماعياً ) ، بمعنى أن الشاذ ، هو الخارج على المألوف فى المجتمع .

(١) الدكتور ابراهيم وجيه محمود ( مرجع سابق ) ، ص ٨٥ — ٩١ .

(٢) CURTIS, JACK B; Op. Cit., pp. 232, 233.

(٣) دكتور مصطفى فهمى : الشذوذ النفسى — مكتبة مصر — ١٩٥٧ .

ومن ثم يختلف ( الشذوذ ) — فى نظرم — من مجتمع إلى آخر ، لأن « ما يعد لائقاً ومألوفاً فى مجتمع ما ، ينظر إليه على أنه خروج على المألوف فى مجتمع آخر — ذلك أن فكرة المألوف تتغير بتغير البيئات والحضارات والثقافات والديانات »<sup>(١)</sup> .

ويقسم علماء النفس — على هذا الأساس — الشذوذ إلى نوعين :

( أ ) شذوذ نفسى .

( ب ) شذوذ عقلى .

ومرجع الشذوذ النفسى — فى نظرم — هو سوء التكيف الاجتماعى ، حيث أن « دوافع الإنسان تحركه ، فيسلك سلوكاً معيناً فى البيئة التى يعيش فيها ، وهو يستهدف من هذا السلوك الحصول على الملاءمة ، التى تحقق له الشعور بالأمن والارتياح . إلا أنه يحدث أثناء محاولة الإنسان للتكيف ، أن ينجح ، أو يفشل أحياناً أخرى . وفى حالة الفشل ، ينشأ عدم التوافق ، وهو نتيجة طبيعية لردود الأفعال ، الناتجة عن اصطدام الفرد بالبيئة الخارجية ، وما تحتويه من عقبات وصعاب ، وكف ومنع وإحباط »<sup>(٢)</sup> .

ومن الأمراض النفسية ، التى تنتج عن سوء التكيف هذا — القلق المرضى ، والمستيريا ، والشعور بالضعف والوهن والإجهاد بشكل مرضى ، والأعمال القسرية والوساوس ، واللجلجة فى الكلام ، والسلوك السيكوباتى<sup>(٣)</sup> .

(١) المرجع السابق ، ص ٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥٣ .

أما الشذوذ العقلي — في نظرهم — فهو « يجعل صاحبه يعانى اختلالا شاملا ، واضطرابا في شخصيته ، يؤدي به إلى اختلال بعض وسائل التكيف والتوافق الاجتماعى ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يجعل الأسباب الكامنة وراء شذوذه ، وذلك لأنه لا تكون لديه بصيرة بمشكلاته »<sup>(١)</sup>.

وهم يقسمون الأمراض العقلية عموماً إلى نوعين :

أمراض عضوية ، وأمراض غير عضوية .

وتعود الأمراض العضوية — في نظرهم — إلى « إصابة الجهاز العصبي المركزى ( المخ ) بالجرح والتلف ، نتيجة لإصابة معينة ، أو الضمور بسبب الشيخوخة ، المصحوبة بانهايار الوظائف الجسمية ، أو التعرض لبعض التغيرات النيورولوجية ، بسبب التسمم ، نتيجة عوامل خارجية ، ككتماطى المخدرات ، أو نتيجة عوامل داخلية ، كإفرازات الغدد »<sup>(٢)</sup>.

أما الأمراض العقلية غير العضوية ، فإنهم يختلفون « في تفسير العلة الكامنة وراء أمراض المجموعة الثانية من الأمراض العقلية ، إلا أنهم اتفقوا على أن ما ذكر من أسباب ، لا يمكن اعتباره متصلاً بالناحية العضوية ، ذلك لأن الاضطراب — كما بينوا — يرجع إلى خلل في الوظائف العقلية ، دون أن يكون لذلك سبب عضوى واضح .

وتشمل المجموعة الثانية من الأمراض ما يلى :

١ — جنون المراهقة .

---

(١) المرجع السابق ، ص ١٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٥ ، ١٦ .

٢ — جنون العظمة وجنون الاضطهاد .

٣ — الموس والاكتئاب <sup>(١)</sup> .

وهكذا يكون كل الناس — فى نظر علماء النفس — شواذ نفسياً ،  
بشكل أو بآخر .

ويكون كل الناس — فى نظر هؤلاء العلماء أيضاً — مجانين ، والجنون  
— كما يقولون — فنون .

ومرجع هذا الشذوذ والجنون ، هو (للتصور) الذى نظر به هؤلاء  
العلماء إلى الإنسان ، فقد نظر إليه علماء النفس الاجتماعى ، كما نظر إليه كل  
علماء النفس الآخرون ، على أنه حيوان اجتماعى ، وظيفته أن يسترضى المجتمع  
الذى يعيش فيه ، حتى يتمكن من (التكيف) معه ، وإشباع حاجاته منه .

ويحصل المصلحون والثوار ، من هذا الشذوذ والجنون ، على نصيب  
الأسد بطبيعة الحال ، رغم أنهم هم الذين يحولون المجتمع كله ، من حال  
إلى حال .



## الفصل الخامس

### الإنسان . . . روحياً

تقديم :

رأينا — في الكتاب الأول من السلسلة<sup>(١)</sup> — أن « الدين مطلب لغريزة أصيلة من غرائز الإنسان ، لا يسع المرء أن يتجاهلها »<sup>(٢)</sup> ، وأن الإنسان « استشعر بغريزته وجود قوة أعلى ، هي التي خلقت العالم ، وهي التي تقوده إلى مصير خفي »<sup>(٣)</sup> ، وأنه — نتيجة لذلك — كانت « في الإنسان (حاسة) روحية »<sup>(٤)</sup> ، وكانت « نزعة الإيمان بالله قديمة في الإنسان منذ خلقه ، وطبيعية في نفسه كطبيعة حياته »<sup>(٥)</sup> ، وكانت « جذور هذه الغريزة الإنسانية ، هي إحساس البشر بحاجتهم إلى الرب الخالق ، ففكرة الله خالقي ، وأنا عبده ، منقوشة في اللاشعور الإنساني »<sup>(٦)</sup> .

(١) دكتور عبد الفنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة ( مرجع سابق ) ، ص ٤٤ - ٦٩ .

(٢) الشيخ أحمد حسن الباقورى : « الدين أصل في الفطرة الإنسانية » - منار الإسلام - تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الامارات العربية المتحدة - العدد الأول - محرم ١٣٩٦ هـ - يناير ١٩٧٦ م ، ص ٢٩ .

(٣) الدكتور أحمد عروة : الإسلام في مفترق الطرق - نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين - دار الشروق - ١٩٧٥ ، ص ٣٧ .

(٤) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ، قضية الألوهية . . . بين الفلسفة والدين - الطبعة الثانية - دار الفكر العربي - ١٩٧١ ، ص ٩٠ .

(٥) عبد الرزاق نوفل : الله ، والعلم الحديث - الناشران العرب - دار الشعب - ١٩٧١ ، ص ١٥ ، ١٦ .

(٦) وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل علمي الى الإيمان ( مرجع سابق ) ، ص ١٥٤ .

كما رأينا — في الكتاب الثاني من السلسلة — أن هذا الإحساس الديني أو العائدي ، إنما هو « إحساس طبيعي ، يحس به الإنسان ، من حيث هو إنسان .

وموطن هذا الإحساس في الإنسان ، هو لا شعوره في الغالب » .

« وما دام لا شعور الإنسان هو موطن هذا الإحساس ، فإنه إحساس يسيطر على عقله وفكره ، ويسيطر على جوارحه ، ويسيطر على كيانه كله ، أراد أم لم يرد ، عرف سبب هذه السيطرة أم لم يعرفها ، ووصل إليها بعقله أم لم يصل »<sup>(١)</sup> .

فلا شعور — في نظري — مستقر أممي الفرائز الإنسانية ، وهي غريزة الاتصال بالله ، أو غريزة التدين ، وليس مستودعاً لأكثر هذه الفرائز انحطاطاً ، كما يقول بذلك فرويد والفرويديون .

وقد بدأ علم الروح ، كفرع متصل بعلم النفس أو منفصل عنه ، يفرض نفسه على جملة الدراسات الحديثة ، بعد أن صارت الروح ( حقيقة ) واقعة ، لا جدال فيها ، وصارت موضوعاً لبحث الباحثين ، ودراسات العلماء ، وعرضة للقياس ، من خلال الأدوات والأجهزة .. العصرية<sup>(٢)</sup> .

ورغم أن هذه الدراسات ( الروحية ) الحديثة ، تؤيد وجهة نظر الأديان

---

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ،

ص ٢٠ .

(٢) لنا عود إلى هذا الموضوع مرة ثانية ، في نهاية هذا الفصل ، عند حديثنا عن ( الروح في نظر العلم الحديث ) ، ولنا عود تفصيلي إليها في كتابنا التالي من السلسلة ، عن ( اليوم الآخر ) .

السمائية ، وتضرب بما يدعيه العلم الحديث عرض الحائط ، وتؤيد — بالتالى — وجهة نظرنا فيما ندعيه فى هذا الفصل ، فإننا نصر على أن كل ما يصل إليه العلم الحديث ، متصلاً بمسائل الروح ، لا يعد إلا قليلاً لا يذكر ، من كثير كثير ، لا يمكن أن يصل إليه ، فى هذا المجال ، وهنا نسترجع قول الله سبحانه فى هذا الشأن :

— « ويسألونك عن الروح ، قل : الروح من أمر ربى ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » (١) .

فالاهتمام بالمسألة اهتمام قديم ، وهو ليس اهتماماً حديثاً ، فرضه التقدم العلمى الحديث .

وقد كان للقدماء فيها أبحاث ودراسات ، وشطحات فلسفية أو صوفية ، كل ما فعله العلم الحديث ، أنه طرحها على بساط البحث التجريبي ، تماماً كما كان لم فى النفس ( وعلم النفس ) أبحاث ودراسات ، وشطحات فلسفية ، جاء العلم الحديث ، فأكد ما أكد منها بالتجربة ، وألقى ما ألقى .

وليس الاهتمام بمسألة الروح ، فى القديم أو الحديث ، بالأمر المستغرب ، ولكن الأمر المستغرب هو ألا يهتم بها أحد ، خاصة وأنها تتصل بالوجود الإنسانى كله ، فهى — لذلك — أكثر إلحاحاً من علم النفس ، بمروره المختلفة ، ومن العلب أيضاً .

وما وصل إليه العلم الحديث بالتجربة ، وما وصل إليه الفكر القديم بالتصوف أو التفكير ، لا يزال — وسيظل — قليلاً قليلاً ، على حد التعبير القرآنى .

### الروح في فكر القدماء :

تكاد فكرة الروح أن تكون واضحة في كل الفكر القديم ، وإن اختلف (شكل) هذه الروح ، من مكان إلى مكان ، بطبيعة الحال ، بين تناسخ الأرواح في الفكر الهندي القديم ، مثلاً ، وبين عودة هذه الروح إلى جسدها بعد فترة ، طالت أو قصرت ، في الفكرى المصرى القديم .

كان الهنود يعتقدون أن الروح — بمجرد مغادرتها جسدها — تنتقل إلى جسد آخر حتى <sup>(١)</sup> ، ومن ثم كان إحراق جسد الميت ، ولا يزال ، عند الهنود .

ويرى الدكتور روف عبيد ، أن الديانة الهندية تعتبر « أقدم الديانات في العالم أجمع » ، و « هي الديانة الفيدية ، وهى الشكل الفطرى الأول للدين الهندوسى ، المأخوذ عن كتب الإله (فيدا Vedas) الأربعة ، المكتوبة باللغة السنسكريتية ، والمنسوبة إلى وحى نزل من السماء على براهما . وهذه الكتب هى ساما ورج وباجور وأثارفا . وتشرح الفيدات طبيعة براهما ، الإله الخالق ، الذى هو (أتما) ، أو النفس الخالدة فى الإنسان ، وتصور الكون كنسيج متطور من كيان الله ، كما تجعل امتزاج الفرد مع الله ، صورة لامتزاج النفس مع الروح » .

« وهى مؤسسة على عقيدة خلود الروح ، والعودة إلى التجسد ، أو رجعة الروح ، والإيمان بالله واحد ، وبالسما التى تصعد إليها الأرواح الصالحة ، فيتلقاها (ياما) ، الذى يرفعها إلى الجنة ، حيث تنعم بكل اللذائذ الأرضية ، التى تكون قد اكتسبت وأصبحت أبدية » .

---

(١) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ٦٠ .

« ويعتبر مذهب اليوجا الهندي بوجه خاص ، من المذاهب الشرقية الهامة ، في النهم العميق للروح . » والإيمان بالروح وبالخلود ، يبلغ ذروته عند أتباع هذا المذهب بوجه خاص ، بما يستتبعه الإيمان من وجوب اتباع أنظمة صارمة ، من الزهد والتتشف وضبط النفس ، للوصول إلى اللواهب الروحية القوية »<sup>(١)</sup> .

وكان المصريون يعتقدون أن الروح تفارق جسدنا لفترة ، وأنها سرعان ما تعود إليه ، ومن ثم كان اهتمامهم بإقامة القبور والأهرامات ، ووضعهم ألوأنا من الطعام والشراب والخلى ، بحوار الجسد ، حتى يستخدمها البيت ، بمجرد عودة الحياة إليه ، كما كانوا يثقبون ثقباً في القبر ، تعود منه الروح ، حين تعود . وأكثر من ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن الآلهة التى عبدوها ، حيوانات كانت أو بشرأ — « قد حلت فيها أرواح الآلهة التى كان عليها أن تسكن جسداً ، تتجسد فيه ، عند هبوطها إلى الأرض »<sup>(٢)</sup> .

ويرى الشهيد سيد قطب ، أن فكرة خلود الروح ، عميقة فى الفكر الإنسانى ، منذ آدم ، فإن « شخصية آدم فى قصص القرآن ، لنموذج (للإنسان) ، بكل مقوماته وخصائصه . ومن أظهر تلك المقومات والخصائص ، ذلك الضعف البشرى الأكبر ، الذى يجمع كل نواحي الضعف الأخرى فيها ، الضعف أمام الرغبة فى الخلود .

---

(١) الدكتور دعوف عبيد : مطول الإنسان روح لا جسد ( الخلود - العقل - الاعتقاد ، فى ضوء العلم الحديث ) - الجزء الأول - الطبعة الثالثة دار الفكر العربى - ١٩٧١ ، ص ١١٣ ، ١١٤ .

(٢) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على ( المرجع الأسبق ) ، ص ٧٧ .

وقد لمس إبليس موضع الضعف هذا ، فاستجاب له آدم ، واستجاب له حواء : ( قال : هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) . فالإنسان الفاني ، حريص على الخلود أبداً ، فلما لم ينله كما منه الشيطان ، ظل وسيظل يحاوله بمختلف الطرق . بالنسل ، وبالذكر ، وبالخيال . فإن لم ينلعه هذا كله ، نفعه الدين ، الذي يضمن له البعث مرة أخرى ، ويضمن له نوعاً من الخلود أيضاً <sup>(١)</sup> .

فهى ( الفطرة ) الإنسانية ، تأبى انتهاء الحياة بمجرد الموت . ولو أن حياة الإنسان كانت تنتهى بالموت ، كما تنتهى حياة الحيوانات والطيور والحوام ، « فما أشعبها من مأساة تدعو إلى القنوط ، وتخنق في الأحياء منا إرادة الحياة !

ومن قديم ، حاولت البشرية ، قبل عصر الأديان ، أن تقاوم فكرة العدم ، وكأنها أدركت بفطرتها أن كل مغريات الوجود ، لا تكفى لحماية الإنسان من رفض حياة ، تنتهى حتماً بهذا المصير الرهيب .

ولعلها في عصورها البدائية ، كانت مدفوعة إلى هذه المقاومة بغريزة البقاء ، أو محكومة بالسنن الكونية ، التي تريد لهذه الحياة أن تستمر .

« وكانت عقيدة البعث في الديانة المصرية ، القديمة محاولة مستبيلة ، لمقاومة فكرة العدم بعد الموت ، وهذه العقيدة ، هي التي هيأت للإنسان وادى النيل ، قدوته المبدعة ، على بناء الحضارة البشرية الأولى » <sup>(٢)</sup> .

---

(١) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن - دار الشروق ، ص ١٦٩ .

(٢) الدكتور هانسة عبد الرحمن ( بنت الثباطى ) : القرآن وقضايا الإنسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ ، ص ١٥١ ، ١٥٢ .

وعندما يسائر الإنسان هذه (الفطرة) ، يتكامل الكيان الإنسانى ،  
وتكون حضارة ومدنية .

وقد سائر الفكر المصرى الفرعونى القديم هذه الفطرة ، فقد « كان  
التفكير ( الفرعونى ) » ، « أول تفكير جدى منظم فى شأن الروح »<sup>(١)</sup> ،  
فكانت الحضارة المصرية الفرعونية .. رائعة ورائدة .

كذلك وجدت ( الروح ) فى فكر فلاسفة الإغريق ، وعلى رأسهم  
أفلاطون ( ٤٢٧ — ٣٤٨ ق.م ) ، وإن سميت ( بالنفس ) ، وهى — عند  
أفلاطون — موجودة « فى عالم العقل أو المعنى ، أو فى عالم الصحاح والمثل » ،  
وهى « تعرف الحقائق بالتذكر ، ولا يحجبها عنها إلا حجاب الجسد ، وضلال  
الحس والشهوة » ، وهى خالدة ، لا تموت ، لأنها جوهر بسيط ، لا يتحلل كما  
يتحلل الجسد المركب . ولكنها تلبس المادة فى حياتها الجسدية ، ثم تفارقها  
إلى عِلين ، لتعيش بين الأرباب والملائكة والأرواح »<sup>(٢)</sup> .

#### الروح فى المسيحية :

ورث الرومان الإغريق ، فى العلم والفلسفة والفن ، وتأثروا بهم فى كل  
شئ ، بعد أن سيطروا على بلادهم ، وصيروها جزءاً من الامبراطورية  
الرومانية الضخمة .

وفى ظل الحضارة الرومانية ، والامبراطورية الرومانية ، ظهرت  
الدعوة للمسيحية .

---

(١) عبد الكريم الخطيب : الله ... والانسان ، قضية الالهية ...  
بين الفلسفة والدين — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧١ ،  
ص ١٣ .

(٢) عباس محمود العقاد : الشيخ الرئيس ابن سينا — الطبعة  
الثانية — رقم (٤٦) من سلسلة ( اقرا ) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٧ ،  
ص ٣٨ — ٤٠ .

ونحت للمسيحية في هذه القضية - قضية الروح - منحى قريباً من المنحى الذى نحاه الفكر الإغريق .

فأفلاطون يرى أن سمو الروح رهن بسمو الجسد ، وسمو الجسد رهن بسمو الروح ، وأن مصير الروح « مقدور بمصير المادة التى تلبسها ، فإن هبطت مع مادة الجسد ، صارت إلى جسم حيوان أو حشرة أو مخلوق حقير ، وإن ترفعت عن مادة الجسد ، صعدت إلى الرفيق الأعلى ، وعادت إلى عالم الخلد والكمال »<sup>(١)</sup>.

فالجسد والروح كانا على طرفى تقيض ، عند الفلاسفة الإغريق . وظلت الخصومة بينهما فى المسيحية ، بل لعلها زادت — فى المسيحية — شدة .

وتعتبر تلك الخصومة بين الروح والجسد ، هى المحور الأساسى الذى تقوم عليه المسيحية كعقيدة دينية ، وبدونها ، أو بدون ذلك المحور ، تختل تلك العقيدة ، أو يختل فهمها .

فالإنسان — فى المسيحية — وارث خطيئة أبى البشر آدم ، ومن ثم أرسل الله ابنه ( هكذا ) ، وصلبه ، ليخلص البشرية من خطيئة آدم . أو على حد تعبير يوحنا الرسول :

— « وكارفع موسى الحية فى البرية ، هكذا ينبغي أن يرفع الإنسان . لئلا يهلك كل من يؤمن به ، بل تكون له الحياة الأبدية . لأنه هكذا أحب الله العالم ، حتى بذل ابنه الوحيد ، لئلا يهلك كل من يؤمن به ،



بل تكون له الحياة الأبدية . لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم ، بل ليخلص به العالم . الذى يؤمن به لا يدان ، والذى لا يؤمن قد دين ، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد »<sup>(١)</sup> .

ولا يخفى المدافعون عن المسيحية جذور هذه الفكرة ، فى العقائد الدينية غير السماوية السابقة ، كعقيدة قدماء المصريين ، التى دارت حول عبادة هوراس ، الذى « دعى ابن الآب الوحيد ، وكلمة الآب ، ومبرر البار ، والملك الأبدى ، إلخ ) » ، و « هذه الألقاب » ، « منها ما يشبه ألقاب المسيح ، ومنها ما ليس كذلك ، وقد أطلق كثير منها على الآلهة الأخرى »<sup>(٢)</sup> .

كذلك « وجد فى كتب المهنود الدينية ، قولهم — إن الإنسان كفر عن ذنوبه ، بنباتات الأرض ، ثم يحياؤها ، ثم يفلذة كبده ، لكنه لا يمكن أن يخلص منها ، إلا إذا كفر عنها بإلهه » ، كما تقول « فلسفة سقراط » : « إن الإنسان لا يمكن أن يخلص من خطاياهم ، إلا إذا نزل أحد الآله ومات ، للتكفير عنها »<sup>(٣)</sup> .

فالإنسان — وارث الخطيئة — لا يتطهر من خطيئته ، إلا إذا طهر نفسه منها ، بتعذيب جسده ، حتى تستخلص روحه ، فتعذيب الجسد ، هو سبيل خلاص الروح فى المسيحية .

(١) العهد الجديد : انجيل يوحنا — ٤ : الاصحاح الثالث : ١٤-١٨ .

(٢) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، فى صحة الديانة المسيحية — تأليف وجمع : القائم مقام ترتن ، من فرقة المهندسين — ترجمة حبيب افندى سعيد — الطبعة الثانية — مطبعة النيل المسيحية بالمناسخ بمصر — ١٩٢٥ ، ص ٤٥٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٤٦١ — من الهامش .

ولم يكن غريباً — لذلك — أن يعظ السيد المسيح تلاميذه : « إن أراد أحد أن يأتى ورأى ، فليترك نفسه ، ويحمل صليبه ، ويتبعنى . فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها . ومن يهلك نفسه من أجلى يجدها » <sup>(١)</sup> .

ولم يكن غريباً — بعد ذلك — أن يقول بولس الرسول لأهل غلاطية : « اسلكوا بالروح ، فلا تكلوا شهوة الجسد . لأن الجسد يشتمى ضد الروح ، والروح ضد الجسد » <sup>(٢)</sup> .

### الروح فى الاسلام :

ويرد لفظ ( الروح ) فى القرآن الكريم ، فلا يملك القارىء إلا أن يحس بأنه هو ( الرابطة ) ، التى تربط الإنسان بربه وخالقه .

ولكن : على أية صورة يتم هذا الرباط المقدس ، بين الله وخليفته الإنسان ؟  
يجيب القرآن الكريم على السؤال بحسم : ( قل : الروح من أمر ربى ) <sup>(٣)</sup> — كما سبق .

ويرد لفظ ( الروح ) فى القرآن الكريم ، منسوباً إلى الله سبحانه ، فى أكثر المواضع التى يرد فيها ، ولكنه قد يرد مشيراً إلى العلاقة التى تربط بين الله سبحانه ، وأى إنسان :

— « وإذا قال ربك الملائكة : إن خالق بشرأ من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ، فقعوا له ساجدين » <sup>(٤)</sup> .

---

(١) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصحاح السادس عشر : ٢٤ ، ٢٥ .

— انجيل لوقا — ٣ : الاصحاح التاسع : ٢٣ ، ٢٤ .  
(٢) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية — ٩ : الاصحاح الخامس : ١٦ ، ١٧ .

(٣) قرآن كريم : الاسراء — ١٧ : ٨٥ .

(٤) قرآن كريم : الحجر — ١٥ : ٢٨ ، ٢٩ .

وقد يرد مشيراً إلى العلاقة ( الخاصة ) بين الله سبحانه ، والمصطفىين من عباده :

— « فادعوا الله مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون . رفيع الدرجات ذو العرش ، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ، لينذر يوم التلاق » (١) .

— « لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر ، يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب الله » (٢) « ألا إن حزب الله هم المفلحون » (٣) .

والروح — على أية صورة وردت في القرآن الكريم — إنما تسكن : جسد الإنسان ، وهي ليست عنه بمنزل .

ويغلب على الظن أن هذه ( الروح ) — أو هذا ( السر الإلهي الأعظم ) — هي التي تجعل الإنسان إنساناً ، وبدونها يستحيل الإنسان حيواناً ، كما يقول بذلك علم النفس الحديث ، بفروعه المختلفة ، كما سبق .

فالجسد الإنساني ، بكل أدواته وأجهزته ومعداته ، أشبه بأسلاك تمتد في جدران منزل من المنازل ، ولكنها بذاتها لا تقدر على أن تشع نوراً ، أو تقوم بأية وظيفة تلقى عليها ، ما لم يسر في أنحائها التيار الكهربائي . فالتيار الكهربائي لا يستطيع أن يسرى في المنزل ، وبدونها .

(١) قرآن كريم : غافر — ٤٠ : ١٤ ، ١٥ .

(٢) قرآن كريم : المجادلة — ٥٨ : ٢٢ .

(٣) ( ٧ الإنسان في الإسلام )

وهي لا تستطيع - بدون ذلك التيار - أن تشع نوراً ، أو توفر طاقة .  
ومن ثم لا يمكن أن يكون الإنسان إنساناً ، ولا أن يعلو على الحيوانات ،  
بدون الروح ، ولا يمكن للروح أن توجد بدون الجسد .  
فن خلال الجسد ، تمارس الروح وظائفها في حياة الإنسان ، فتترقى به  
عن عالم الحيوان ، وتجعل له في الحياة رسالة ، يعرفها ، ويعي أعباءها وبعثاتها ،  
وينهض بها .

ولنا عود إلى هذه القضية من جديد مرتين : مرة عند الحديث عن  
الروح في نظر العلم الحديث . ، بعد قليل ، ومرة ثانية عند الحديث عن الإنسان  
في الإسلام ، في الفصل الأخير من الكتاب .

### الروح في نظر العلم الحديث :

واقترح العلم الحديث مجال الروح ، وأخضع بحوثه فيها للتجربة العملية .  
وخرج لنا العلم الحديث بنتائج .. المدهشة .

ويرى الدكتور رءوف عبيد ، أن بداية الاهتمام بهذا العالم الروحي ، كانت  
سنة ١٨٤٨ ، حيث عزيت إليها - في الولايات المتحدة الأمريكية - مجموعة  
من الظواهر ، وأن « اكتشاف الاتصال اللاسلكي وتقدمه » « كان »  
« عاملاً هاماً ، في تذليل كثير من الاعتراضات النظرية ، التي كانت تثار  
في الماضي ، حول وجود عالم الروح هذا ، لأنه عن طريق هذا الكشف  
الجديد ، أصبح من المفهوم التحدث عن أطوال الموجات ، وكيف أن لكل  
شيء رتبة تردد أو اهتزاز ، وبالتالي طول موجة . كما أصبح من المفهوم  
التحدث عن العقل السكوني العام ، بوصفه جهازاً للإرسال ، وعن عقل

«الإنسان» بوحشة جهازاً صغيراً للاستقبال ، محسوس القدرة بمحتوى  
صاحبه» (١).

ومن ثم كان للأنبياء قدرة خاصة .. في مسألة القدرة على الاستقبال من  
هذا (العقل الكوني العام) .. لا وجه للمقارنة بينها وبين قدرات غيرهم من  
الناس .. مهما بلغوا من العبقرية والنبوغ ، وقد كانت « حياة نبينا في  
الدينيا » ثم في ضمير الأمة الإسلامية » ، على حد تعبير الدكتور عبد الرحمن  
بدوي : « تمثل تلك الصورة أروع تمثيل . أما في حياته ، فقد نما شعوره  
بالرسالة الإلهية ، التي ألقيت إليه ، من لدن الواحد القهار الرحمن نماً ، ابتداء  
من تحننه ، حتى حجة الوداع » ، « فابتدأ شعوره بأنه وسيط بين الله وبين  
البشر » ، بأنواع الرؤيا الصادقة ، التي كانت تجيئه ( كقلبي الصبح ) (٢) .

وعلم الروح فرع من فروع علم النفس ، وإليه ينتمي ، كما يفهم من اسمه في  
اللغة الانجليزية : *Psychic Science* ، أو في اللغة الفرنسية  
*Science Psychique* ، فكلاهما نسبة إلى اللفظ اللاتيني *Psyche* بمعنى  
نفس ، وإليها ينسب علم النفس ذاته ، فيسمى بالإنجليزية *Psychology* ،  
وإن كان المهتمون بشئون الروح أنفسهم ، ينكرون هذه الصلة ، بين علم  
الروح وعلم النفس (٣) .

(١) الدكتور رموف عبيد : مظلون الإنسان روح ، لا جسند - الجزء  
الاول ( مرجع سابق ) ، ص ٢٩ .

(٢) الدكتور عبد الرحمن بدوي : الانسانية والوجودية في الفكر  
العربي - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٤٧ ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

(٣) الدكتور رموف عبيد : مظلون الإنسان روح لا جسند - الجزء  
الاول ( المرجع السابق ) ، ص ١٨١ .

ويكتفى أن ماكدوجل W. Mc Dougall (١٨٧١ — ١٩٣٨) ، الذي عرضنا رأيه في (دوافع السلوك) ، عند الحديث عن (الإنسان .. نفسيًا) ، في الفصل الثاني<sup>(١)</sup> ، والذي يعتبر من أكبر علماء النفس ، كان ممن وجهوا البحوث في علم النفس وجهة خاصة ، فأنشأ « معامِل للباراسيكولوجي » ، داخل جامعة ديوك ، وهي المعامِل التي تمت مع الوقت ، وتولى إدارتها من بعده مديرها الحالي ، العلامة ج. ب. راين Joseph Banks Rhine .

وقد نجح مكيدوجل — كما نجح من بعده راين — في زعزعة أسس علم النفس للمادى ، وتقويض كيانه ، ثم جاء من بعدهما يونج ، أشهر علماء النفس بعد فرويد ، لينتقِ هذه الأسس إلى الأبد ، كما يحل محله علم الروح ، أو إن شئت ، علم النفس الروحي<sup>(٢)</sup> .

ومثلما بالغ علم النفس — المادى — كما رأينا في الفصول الثلاثة السابقة — في بيان أهمية الجسد وحاجاته ، بالغ علم النفس الروحي ، في بيان أهمية الروح في حياة الإنسان ، حتى قالوا « إن الروح — لا الجسد — هي التي تمنح الإنسان شخصيته » ، و « إن الروح بدون الجسد ، لا تنقص شيئًا يذكر بالتالى ، وتكون هي جوهر الإنسان . فالروح هي صانعة الجسد ، كما هي صانعة مصيرها ، في حدود نواميس الطبيعة »<sup>(٣)</sup> .

ومن ثم وقع رجال علم النفس الروحي ، في نفس الخطأ الذي وقع فيه رجال علم النفس المادى ، حيث بالنوا في إعطاء الأهمية ، بجانب واحد من

(١) ارجع الى ص ٤٩ من الكتاب .  
(٢) الدكتور دعوف عبيد : مطول الانسان روح لا جسد — الجزء الاول ( المرجع السابق ) ، ص ٢٩٥ ، ٢٩٦ .

جوانب الإنسان ، دون سائر الجوانب ، ومن ثم لم يكن غريباً أن يفكروا بلفظهم ، ويبتدعوا الدين ( غريزة ) ، « شأن غريزة البحث عن الطعام ، أو الدفاع من النفس ، أو أية غريزة أخرى »<sup>(١)</sup> ، وأن هذه « الغريزة الدينية ، أودعتها في النفوس ، طبيعة حانية ، تخدم تطور الذات ، وارتقاؤها ، عن طريق إحساسها بالدين بالقوة الخالقة ، وبالخلود ، وبالثواب والعقاب »<sup>(٢)</sup> .

ورغم اعتراضنا على ( تعصب ) علماء النفس الروحي ، أو علماء الروح ، للروح وأهميتها ، فإننا نجد في بعض ما يقولونه ، حقائق لا بد أن نشير إليها . لقد ثبت منذ خلال ما قاموا به من دراسات علمية — أن للإنسان جسمين ، أو كيانين ، جسم — أو كيان — فيزيقي ، هو الذي نراه ، وجسم — أو كيان — أثيري ، لا نراه .

ونحن نستطيع أن نرى الجسم الفيزيقي ونسمعه ، لأنه يهتز — أو يتردد — ببذبذبة تستطيع حواسنا التقاطها ، أما الجسم الأثيري ، فلا نستطيع أن نراه أو نسمعه ، لأنه يهتز — أو يتردد — ببذبذبة لا تستطيع حواسنا التقاطها ، تماماً كما لا تستطيع النقاط الأشعة الكونية ، والأشعة الطويلة ، والأشعة السينية ، والأشعة الحرارية ، فهذه الأشعة كلها موجودة ، ولكن أجسامنا العادية لا تستطيع التقاطها ، وإن كانت هناك أجهزة خاصة ، تلتقطها بالفعل .

و « عالم الروح » ، لا يرى ولا يسمع ولا يلمس — مع وجوده الحقيقي —

(١) الدكتور ريموند عبيد : مطول الإنسان روح لا جسد ( الخلود — العقل — الاعتقاد ، في ضوء العلم الحديث ) — الجزء الثاني — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربي — ١٩٧١ ، ص ٨١١ .  
(٢) المرجع السابق ، ص ٨٠٧ .

لأنه أثير ، يهتز ، أى يتردد ، بسرعة تتجاوز سرعة الضوء . فالأثير وسط غير مادي ، يتفاعل في كل شيء . وهو صلب جداً ، ومرن جداً ، في نفس الوقت . « وهو يقع في منطقة اهتزاز ، تتجاوز حتماً منطقة اهتزاز الأشعة السينية . لذا ، فهو يتخلل عالمنا ، ويحيط به من جميع الجهات . ولا نشعر به ، لوقوعه في هذه المنطقة العالية من الاهتزاز »<sup>(١)</sup> .

ويعيش الإنسان في هذا العالم الأثيري — أراد أم لم يرد — مرة أو أكثر كل يوم ، حين ينام ، تاركاً جسده وديناه . . . متطلقاً في هذا العالم الأثيري ، الذي ينكره للماديون .

والإنسان ينام ثمانى ساعات في المتوسط . كل يوم ، أى أنه يقضى ثلث عمره نائماً ، أو يقضيه — بعبارة أخرى — في هذا العالم الأثيري .

ويتوجه الإنسان إلى النوم متعباً متقللاً ، لا يطيق جسده الحياة ، ولكنه يستيقظ من نومه ، قوياً نشيطاً ، ليواصل رحلة جسده ، في عالم المادة ، من جديد ، وكله حماس .

واسناً ندري ، ما إذا كان الإنسان يستريح في نومه لراحة أعضاء جسده ، من خلال النوم ، أو لتحرره تماماً من عبء الجسد ، وإطلاق بروحه ، لحاقاً في .. هذا العالم الأثيري .

وأنا من أشد المؤيدين لهذا الرأي الثاني ، لأن العلم الحديث لا يزال عاجزاً عن اكتشاف ( لغز ) النوم هذا ، وهو لا يستطيع أن يقدم أكثر من تفسيرات شاذجة له ، و « أكثر من أن النائم يتخلص من إجهاده



الجسدى ، وإرهاقه الفكرى . إن استرخاء عضلات الإنسان بنومه ، تساعد على تنشيط وتنظيم الدورة الدموية ، التى تنطرد من الجسم ، ما قد يكون سببه الإجهاد من مواد ضارة « (١) » .

والنوم ليس قاصراً على الإنسان ، وإنما هو يمتد ، ليشمل الحيوان .. والنبات أيضاً ، فهو « ينام ، كما ينام كل كائن حي » (٢) .

وهو تفسير ساذج للنوم ، لأن الراحة يمكن أن تتم بالجلوس أو الاضطجاع .. دون النوم .

والقرآن الكريم يسوق ( النوم ) فى معرض حديثه عن النعم ، التى أنعم الله بها على الإنسان :

— « وهو الذى جعل لكم الليل لباساً ، والنوم سباتاً ، وجعل النهار نشوراً » (٣) .

— « وخلقناكم أزواجاً . وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا النهار معاشاً . وبنينا فوقكم سبعة شدادا » (٤) .

والنوم يرد فى الآيات — كما يبدو مما سبق منها — رابطة بين الإنسان ، وبين الكون المحيط به ، وبينه وبين الله سبحانه ، خالق الكون وخالق الإنسان . وهى هذه حثيثة ' فانتب شراح القرآن الكريم ومفسرنيه ، كما فانتب العلماء المحدثين .

(١) غيد الرزاقى نوفلى : الله والعلم الحديث ( مرجع سابق ) ، ص ١٢١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٢٢ .

(٣) قرآن كريم : الفرقان - ٢٥ : ٤٧ .

(٤) قرآن كريم : النبأ - ٧٨ : ٨ - ١٢ .

وهي قد فانت الشراخ والمفسرين ، لأن العلم لم يكن قد تقدم فأثبت  
(وحدة الكون) و (وحدة الوجود) ، كما حدث في النصف الثاني من  
القرن العشرين — وفانت العلماء المحدثين ، لأنهم علماء ماديون ، ينكرون  
هذه الوحدة منذ البداية ، لأنهم ينكرون وجود الله .

ومن ثم فسر الشراخ والمفسرون (السبات) ، على أنه « راحة ، وقيل  
موتاً ، لأنه الموتة الصغرى »<sup>(١)</sup> ، أو فسروه — علمياً — على أنه راحة ،  
تنتج عن « توقف الجهاز العصبي عن العمل ، وكذا توقف الوظائف  
الحيوانية الأخرى »<sup>(٢)</sup> .

وربما كان الرجوع إلى كلمة (السبات) في المعاجم ، مؤدياً بنا إلى الحقيقة ،  
فالسبات — لغة — هو « الراحة » و « النوم » ، والسبات « ( في الطب ) : حالة  
يفقد فيها المريض وعيه فقداناً تاماً ، ولا يفيق منها بأقوى المنبهات ،  
يعكس الإغماء »<sup>(٣)</sup> .

ولم تحل المعاجم اللغوية المشكلة حتى الآن ، ولكنها تحلها — حين نقول :  
إن السبت اليهودي ، مأخوذ من الفعل ( سبت ) ، الذي أخذ منه المصدر  
(السبات)<sup>(٤)</sup> — نعمة الله الكبرى .

(١) محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب : أوضح التفاسير —  
الطبعة الخامسة — المكتبة التجارية الكبرى — شعبان ١٣٧٥ — مارس  
١٩٥٦ ، ص ٣٠٤ .

(2) ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur — an, Text,  
Translation and Commentary, Volume Two; The Murray Printing  
Company, Cambridge, Massachusetts, U. S. A., 1946, p. 1250.

(٣) المعجم الوسيط — قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون —  
واشرف على طبعه عبد السلام هارون — الجزء الأول — مجمع اللغة  
العربية — ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م ، ص ٤١٤ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٤١٣ .

والقرآن الكريم نفسه، يستخدم نفس القمل، في حديثه عن بني إسرائيل، في حقبة من حقب تاريخهم الطويل، الملىء بالظلم، ومعصية الله، إذ يقول — مخاطباً نبيه صلى الله عليه وسلم :

« واسألم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، شرعاً، ويوم لا يسبثون لأتيتهم، كذلك نبأهم بما كانوا يفسقون »<sup>(١)</sup>.

ويفسر ابن كثير (السبت)، فعلاً ومصدراً، بأنه الطاعة والفرى من الله، وبأن أهل هذه القرية الإسرائيلية، كانوا يعدون (أى يعتدون) في السبت، بمعنى أنهم « يعتدون فيه »، ويخالفون أمر الله فيه لهم، بالوصاة به إذ ذاك «، وبأن الله كان يتلهم ويختبرهم، « بإظهار السمك لهم على ظهر الماء، في اليوم المحرم عليهم صيده، وإخفائه عنهم في اليوم الحلال لهم صيده »<sup>(٢)</sup>.

فالسبت عند اليهود، هو يوم الله، ويوم الانقطاع لله، ويوم الزهد والتصوف والتعشف، ولا مكان فيه لحاجة من حاجات الجسد.

أو هو — بلفظنا في هذا الفصل — يوم الجسم اليهودي الأثيرى، وليس يوم الجسم اليهودي الفيزيقي.

ويكون السبات، كما يرد في القرآن الكريم، بمعنى تخلص الإنسان الأثيرى، من أعباء جسمه الفيزيقي.

(١) قرآن كريم : الأعراف - ٧ : ١٦٣ .

(٢) اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى (المتوفى سنة ٧٧٤ هـ) : تفسير القرآن العظيم - الجزء الثانى - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م، ص ٢٥٧ .

ويكون النوم نعمة من الله ، لأنه من خلاله يتحقق هذا التخلّص ، وبدونه يكون الجسم الفيزيقي عبئاً ثقيلاً على . . . الجسم الأثيري .

ومن هنا تكون راحة الإنسان في النوم ، لا براحة الأعضاء ، ولكن بإرتداد الإنسان — أثيرياً — إلى السكون الواسع — إلى سر وجوده — يستمد منه الطاقة ، التي يدفع بها جسمه الفيزيقي ، في عجلة الحياة اليومية .. الطاحنة .

وإذا كان الجسم الأثيري يعود — بعد اليقظة من النوم — إلى الجسم الفيزيقي ، لتستمر الحياة للأرضية ، فإن هذا الجسم الأثيري — في حالة الموت — لا يعود إلى الجسم الفيزيقي .

وهي حقيقة كونية رائعة ، يكشف عنها الله سبحانه في قوله — رابطاً بين النوم والموت ، رابطاً فهمه الإنسان منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، وفهمه إنسان العلم الحديث والحضارة الحديثة :

« الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها ، فيمسك التي قضى عليها الموت ، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ، إن في ذلك لآيات لتقوم يفكرون »<sup>(١)</sup> .

فالموت « ليس أكثر من مجرد تغير ، من حالة إلى حالة »<sup>(٢)</sup> ، تماماً كذلك التغير الذي يطرأ على جسم الإنسان ، عندما ينتقل من اليقظة إلى

---

(١) قرآن كريم : الزمر — ٣٩ : ٤٢ .

(٢) الدكتور ديفيد غيبب : مطول الإنسان روح لا يصمد — الجزء الأول ( مرجع سابق ) ، ص ١٨ — من مقبلة الطبعة الثالثة .

النوم<sup>(١)</sup> ، حيث تتوقف بعض الأعضاء البيولوجية في جسم الإنسان ، عن أداء وظائفها ، فتتوقف الأذن عن السماع ، والعين عن الرؤية ، والمنع عن التفكير ، وتصاب الأعصاب عموماً بلون من ألوان ( الشلل ) .

وعند الموت ، نجد هذا ( الشلل ) ينتقل إلى الجسم كله ، فنجد جسمنا الأثيري ينسل من جسمنا الفيزيقي ، ويعود الجسم الفيزيقي إلى الأرض . أما الجسم الأثيري ، وهو الذي يهيمن عليه العتل ، فيستمر في تأدية وظائفه في هذا العالم الأثيري .. وتبقى الشخصية ، وهي بمنزل عن المادة الفيزيكية<sup>(٢)</sup> .

ونحن نلاحظ في حالة النوم ، حيث الانسلاخ الجزئي أو المؤقت للجسم الأثيري ، من الجسم الفيزيقي ، كيف أن العقل ينطلق في آفاق الماضي والحاضر والمستقبل ، فينسج للإنسان وجوداً آخر ، ويخلق له أحداً ، وردية جميلة ، أو شريرة مدمرة .. فيما يسمى ( بالأحلام ) ، وأن العقل يسجل هذه الأحلام ، ليستعيد بها الإنسان كما هي .. عند اليقظة<sup>(٣)</sup> .

و « تعتبر ( الرؤيا ) ، من أقدم خصائص البشر ، إلا أن أسلافنا :

(١) المرجع السابق ، ص ٤٤ — نقلاً من :  
— على حافة العالم الأثيري — ترجمة المرحوم الأستاذ أحمد فهمي ،  
أبو الخير — طبعة ٣ ، ص ٤٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٤ — نقلاً عن نفس المرجع .  
(٤) ولسنا هنا بطبيعة الحال نأخذ بتفسيرات فرويد البالية المقيتة للأحلام ، وإنما نأخذ بالأحلام على النحو الذي تحدثنا عنه ، وعلى نحو ما نراها فعلاً في حياتنا اليومية ، عندنا وعند غيرنا — انطلاقاً في الماضي والحاضر والمستقبل ، انطلاقاً يصل إلى درجة كبيرة من الشفافية — وقُدرة على اجتراح المستقبل لاستطلاع آفاقه ، كما رأينا في حلم سيبلوفسكي يوسف ، وكما نرى في بعض أحلامنا نحن .

كانوا يجهلون الحقائق النفسية ، التي اكتشفها الدراسات الجديدة ،  
لـلـحـقـيـة الـرؤى <sup>(١)</sup> .

وهي دليل حى على حياة الروح ، على أية صورة من الصور ، قبل أن  
يكتشف العلم الحديث ، تلك الحقيقة ، على النحو الذى كشفها عليه . وهي  
حقيقة ، لا تزال مصرين على أنها بعض الحقيقة ، لأن الحقيقة الكبرى  
للروح لا تزال — وستظل — فى علم الله وحده ، كما سبق .

وربما كانت هذه القضية برمتها ، هى الموضوع الأساسى ، الذى سيدور  
حوله كتابنا القادم من السلسلة ، عن ( اليوم الآخر ) .

---

(١) وحيد الدين خان : الدين فى مواجهة العلم — ترجمة ظفر  
الاسلام خان — مراجعة عبد الحليم عويس — الطبعة الثالثة — المختار  
الاسلام — القاهرة — ١٩٧٤ ، ص ٣٣ .

## الفصل السادس

### الذات . . الإنسانية

تقديم :

مزمع العلم الحديث الإنسان شربمزمع ، على نحو حائز رأينا . في الفصل السابق ، وتمصب كل فرع من فروع هذا العلم الحديث ، لمنطقة واحدة من مناطق الكيان الإنساني ، وألني ، أو كاد أن يلني ، ما عداها ، بشكل رأينا . يدعو إلى السخرية أحياناً .

فالفرازيون من علماء النفس ، وعلى رأسهم فرويد ، تمصبوا لحاجات الجسد ، بل تمصبوا لحاجة واحدة ، وضعوها عنواناً لهذه الحاجات . وهي الغريزة الجنسية ، وهذه الغريزة الجنسية أخضعوا بقية جوانب الإنسان العقلية والروحية .

وفي نفس الخطأ ، وقع علماء النفس الاجتماعي ، وعلماء النفس التعليمي ، وعلماء الروح ، أو علماء النفس الروحي . . أيضاً ، الذين اعتبروا الإنسان ( روحاً لا جسداً ) لا روحاً وجسداً<sup>(١)</sup> ، فأعطوا الروح الوزن كله ، وألغوا كل ما عداه .

وعاد العلماء المحدثون ، على اختلاف تخصصاتهم ، فلما شذات الإنسان من جديد ، ليدرسوه مجعاً — بعد أن مزقوه — تحت عنوان ( الشخصية ) ،

---

(١) الدكتور روف عبيد : مطول الإنسان روح لا جسد — الجزء الأول ( مرجع سابق ) ، ص ١٠١ .

أول (الذات الإنسانية) Human Character ، على نحو ما عنواننا هذا الفصل ،  
 لأن (الذات الإنسانية) — في نظري — أدق في الدلالة على طبيعة الإنسان  
 من (الشخصية) — على نحو ما سنرى .

ورغم ذلك ، فنستخدم — مؤقتاً — لفظ (الشخصية) في هذا الفصل ،  
 فنستخدم نفس لفهم ، ولتم الدراسة في مسار واحد — حتى نصل إلى  
 (الإنسان .. في الإسلام) ، فنستخدم لفهمنا نحن .

### تعريف الشخصية :

ويعرف علماء النفس الشخصية، بأنها هي « هذا الانتظام الدينامي، داخل  
 الفرد، لأجهزته الفرعية ، والذي يحدد توافقاته مع البيئة »<sup>(١)</sup> ، أو « هي  
 تنظيم الفرد لأفكاره وأعماله واتجاهاته في العمل » ، تنظيماً « من شأنه أن  
 يجعل شخصية الفرد وحدة في أساسها »<sup>(٢)</sup> ، أو هي « (الأسلوب) النفسي  
 للفرد ، أو الأسس الأكثر اتساقاً واطراداً ، والتي تعتمد عليها استجاباته  
 لمواقف الحياة . والشخصية هي التي تعطى أصدقاءنا ومعارفنا الفرصة ، للتنبؤ  
 باستجاباتنا في ظروف معينة . وبالطبع ، ففي بعض الحالات ( وفي أعمار  
 معينة ، وعند الذكور أو الإناث ) ، قد تكون اللاتنبؤية في ذاتها ، سمة  
 من سمات شخصية الفرد »<sup>(٣)</sup> .

(١) دكتور صلاح مخيمر ، وعبد مينايل رزق : سيكولوجية  
 الشخصية (مراجعة سابق) ، ص ١٣٢ .

(٢) دكتور سعيد محمد غنيم (مراجعة سابق) ، ص ١١٣ .

(٣) س . ر . ب . جويس : « العقاقير والشخصية » — الفصل الرابع  
 مختبر من : اتفاق جديدة في علم النفس — اشرف على تأليفه : ب . م . فوس —  
 ترجمة دكتور فؤاد أبو حطب — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ٣١١ .



وعلى ذلك ، فإن « كل صفة تميز الشخص عن غيره من الناس ، تؤلف جانباً من شخصيته . ففكاؤه ومواجهته الخاصة وثقافته وعاداته ونوع تفكيره وآرائه ومعتقداته ، من العناصر التي يألف بعضها مع بعض ، لتكوين شخصيته . كذلك مزاجه ، ومدى نفعه الانفعالي ، وقدرته على احتمال الشدائد ، وأساليب حياته . وقل مثل ذلك ، فيما ينقسم به من سمات اجتماعية وخلقية ، كحساسيته لمشكلات المجتمع ، واشتراكه في نشاطه ، وما يتصف به من صدق أو كذب ، من رحمة أو قسوة ، من تبامح أو تشدد . » ولذا نستطيع أن نقول : إن الشخصية هي جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية والخلقية ، التي تميز الشخص عن غيره ، تميزاً واضحاً <sup>(١)</sup> .

وهكذا يعتبر معنى الشخصية — في نظر علم النفس — « من أشد معاني علم النفس تعقداً وتركيباً ، لأنه يشمل جميع الصفات ، الجسمية والوجدانية والعقلية والخلقية ، في حالة تفاعلها بعضها مع بعض ، وتكاملها في شخص معين ، يعيش في بيئة اجتماعية معينة » <sup>(٢)</sup> ، ولأن سلوك هذه الشخصية « هو سلوك كي كئي معقد ، يخضع لعوامل يرشها الإنسان ، كما يخضع لعوامل احتكاك الإنسان ببيئته الخارجية » ، وهو « دليل على نمو كي معقد ، خضع له الإنسان ، من لحظة تكوينه ، إلى اللحظة التي سلك فيها هذا النمط المعين من السلوك » <sup>(٣)</sup> .

(١) : دكتور أحمد عزت راجح : أصول علم النفس . (مرجع سابق) .

ص ٤٦٦ .

(٢) : الدكتور يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام (مرجع سابق) .

ص ٣٦٣ .

(٣) : الدكتور أحمد زكي صالح : علم النفس التربوي (مرجع سابق) .

ص ٧٠ .

وفي داخل هذا السلوك الكلى الكلى ، يمكن أن نرى أن لكل شخصية مجموعة من المميزات ، الجسمانية والحركية والعقلية والمزاجية والاجتماعية .. والروحية أيضاً .

ومن خلال هذا السلوك الكلى المعتمد ، المادى الروحى ، والنفسى الاجتماعى ، تعرف الشخصية فى خارج إطارها المادى ، وبه تترك (بصمتها) على ماحولها ومن حولها ، فمن «المسلم به» أن خلافاً للمخ تعمل كمولد كهربى ، يبعث الكهرباء إلى الأعصاب ، التى تبعث بها إلى الخارج ، فى صورة أمواج أثرية ، تشبه تلك التى تبعث بها محطات الإرسال المختلفة ، وهذه الكهرباء النسيجية ، ذات نشاط فعال ، لأنها من النوع الديناميكي ، وتفاوت درجات اهتزازها تفاوتاً ضخماً<sup>(١)</sup> . ومن هنا يرى أن لبعض الشخصيات سحراً وجاذبية ، وأن بعضها الآخر يفقر الإنسان منه ، وبعضها الثالث لا تحس بوجوده .. وهكذا .

### العوامل المؤثرة فى الشخصية :

رأينا فى الفصول السابقة ، ما يمكن تلخيصه فى أن « النمو الإنسانى عملية معقدة ، تتفاعل فيها قوى موروثية ، وعناصر تنبع من الحياة الداخلية ، وأشكال من الاستجابة المكتسبة ، ومنهات ترد من العالم الخارجى . وكل طفل يولد مزوداً بقدر من الإمكانيات الفطرية ، بعضها مرن ، وبعضها الآخر يعين إلى حد كبير حدود نموه » . و«الطفل يولد فى مجتمع ، ولامناس من ذلك ، حتى فى أكثر الأحوال بدائية ، وهذا يعنى أن نموه يتضمن

---

(١) الدكتور رموف عبيد : مطول الانسان روح لا جسد - الجزء الثانى (مرجع سابق) ، ص ٣٠ .

دائماً ، فضلاً عن النضج الشخصي الصرف ، عنصر التطبيع الاجتماعى . وكما  
زادت سن الطفل ، اشتدت الضغوط الواقعة عليه من المجتمع <sup>(١)</sup> .

وهكذا ، « يمكن أن يقال : إن الفروق بين الأفراد ، ترجع إلى مجموعتين  
من العوامل : المجموعة الأولى هى الاستعدادات الوراثية الكامنة فى  
الجينات ، والمجموعة الثانية هى مجموعة الظروف المحيطة بالفرد ، من تربية  
وحرارة ومعاملة ووقاية وتعليم .. وغير ذلك » <sup>(٢)</sup> .

وترى الدراسات الحديثة ، أن الفرد يولد ، وليست لديه أية « شخصية »  
عند الولادة ، وكل ما يملكه آنئذ ، هو القدرة على تطوير الشخصية ، وعدد  
قليل من العناصر ، التى ستندمج فى التشكيل النهائى . ويظهر الطفل على مسرح  
الحياة ، وفيه عدد من الصفات المحددة من الناحية الفيزيولوجية . فوجود  
الدماغ ، والجهاز العصبى ، يزوده بإمكانات لتطور التفكير ، ولتقبل المدخلات  
الخارجية ، ولتكوين العادات والصلات بين الأشياء . ويبدو أن هذه  
الإمكانات تختلف بعض الشيء ، من فرد إلى آخر .

و « يبدو أن عملية تكوين الشخصية ، هى بالدرجة الأولى ، عملية  
يجرى فيها اندماج خبرات الفرد ، مع صفاته التكوينية ، لتشكيل معاً وحدة  
وظيفية متكاملة ، تكيفت أجزاءها بعضها مع بعض ، تكيفاً متبادلاً  
وتستمر هذه العملية طوال حياة الفرد . ولكن فعاليتها تبدو على أشدها

---

(١) و. د. وول : التربية والصحة النفسية - ترجمة الدكتور  
أبراهيم حافظ - مراجعة الدكتور عبد العزيز القوصى - رقم (٢٧٧) من  
( الألف كتاب ) - دار الهلال ، ص ١٧ ، ١٨ .

(٢) الدكتور عبد العزيز القوصى : أسس الصحة النفسية ( مرجع  
سابق ) ، ص ١٦ .  
( م - الإنسان فى الإسلام )



جبلًا كبيراً، حتى أنه لم يعد مستغرباً أن ينتقل النقاش إلى الميدان السياسي والاجتماعي «... إن مناصرة الوراثة قد استغل من الناحية التاريخية، لدعم الأوضاع القائمة في السياسة، والدفاع عن الحالة القائمة. بينما كان الإيمان القوي بالتأثير المحتمل للبيئة، أسلماً للحركات التقدمية، في السياسة وتشريعات الإصلاح الاجتماعي»<sup>(١)</sup>.

### المدرسة الوراثية في تكوين الشخصية :

ويتمصب لهذه المدرسة علماء الطب وعلماء الوراثة (الجينات)، وبعض علماء النفس من مدرسة فرويد، ومن لا يزالون متأثرين بداروين (الداروينيين).

وهم — في تعصبهم — يكادون يجعلون من الإنسان (أسيراً) لصفاته المتوارثة، وأن هذه الصفات المتوارثة من خلال الجينات، تكاد أن تكون قدر الإنسان، ولا يخفك للإنسان من قدره هذا، إلا بوسائل يرونها، لطبعين (البدلات) البشرية.

وبما تجار الإشارة إليه، أن هذه النظرة ليست حديثة تماماً، فلها جذورها الضاربة في أحقاب الفكر الإنساني القديم، فقد «كانت اليهودية عند أرسطو متأصلة في الطبيعة الإنسانية الأصلية». والاختلافات الفطرية في النوع موجودة، لدرجة أن بعض الأفراد يوهبون بالطبيعة القدرة على التخطيط، وعلى القيادة والإشراف، في حين لا يمتلك آخرون إلا القدرة على الطاعة والتنفيذ، وبذلك تصبح «يهودية طبيعة، لا يمكن تجنبها»<sup>(٢)</sup>.

(١) روثلاند أولسون (مراجع)، ص ٢٠٩.

(٢) جون ديوي : الطبيعة البشرية والسلوك الانساني - ترجمة وتقديم الدكتور محمد لييب النجيجي - مؤسسة البخاري بالقاهرة - ١٩٦٣، ص ١٣٢.

لقد كانت مسألة ( الطبقات ) الاجتماعية حمية الجذور في الفكر الإغريقي القديم ، حتى أن أفلاطون ، أستاذ أرسطو ، وهو يعتبر — بحكم حياة أثنينا في عصره — من فلاسفة الإغريق ( اليساريين ) ، حتى أن ( جمهوريته ) و ( مجتمعه المثالي ) Utopia كانت نموذجاً مثالياً ، لكل الفلسفة المثاليين ، الذين ظهروا بعده ، ابتداء من السير توماس مور Sir Thom s More ، في القرن السادس عشر ، وانتهاء بكارل ماركس ، في القرن التاسع عشر <sup>(١)</sup> . وكان ( أفلاطون ) يرى « أن أكيروما يهدد أمن المجتمع ، أن تفكر ظاهرة من طوائفه ، في تغيير الطبقة التي خلقت لها ، وكأن تقسيمه هذا منزل من السماء » <sup>(٢)</sup> . ولكن هذه الفكرة القديمة ، لا تزال تجد لها أنصاراً في عالمنا المعاصر ، من رجال السياسة والفكر ، كما تجد لها أنصاراً من رجال العلم أيضاً . ويكفي أن هذه الفكرة القديمة الجديدة ، كانت هي التي كتبت تاريخ العالم قرابة قرنين كاملين من الزمان ، ابتداء من نهايات القرن الثامن عشر ، وحتى منتصف هذا القرن ، حيث التوسع الاستعماري الكبير ، وحيث « راح الأوروبيون في كل مكان ، يفتحون الأمصار ، ويخضعون سكانها الأصليين ، متخذين من أنفسهم ارسطقراطيات جاكّة » . « وطالما كان الرجل الأبيض من أفراد الجماعة الحاكمة ، وكان الأسود أو الحنطى من أفراد الجماعة المحكومة ، فقد تولد عند الجانبين وعى متزايد ، للفوارق الجسمية بينهما » .

(١) دكتور عبد الفتى عبود : الايديولوجيا والتربية ، مدخل للدراسة التربوية المقارنة — الطبعة الاولى — دار الفكر العربى — ١٩٧٦ ، ص ٣١٣ ، ٣١٤ .

(٢) دكتور عبد الفتى النورى ، ودكتور عبد الفتى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية ( مرجع سابق ) ، ص ١٠٢ .

« ولم يكتف الأوروبيون آنذاك، بتبول سيطرتهم السياسية والاجتماعية ،  
وكانها حقيقة واقعة ، بل راحوا منذ البداية تقريباً يبذلون المحاولات ، لإيجاد  
تبريرات منطقية للوضع القائم ، ليثبتوا لأنفسهم بأن إخضاعهم للفئات  
المتخلفة من عنصرهم ، إنما هو أمر طبيعي ، لا مفر منه . ولربما كان الذي  
دفعهم إلى هذا ، هو إدراكهم لحقيقة لم يجهروا بالاعتراف بها ، وهي أن  
ما أخذ بالسيف ، فبالسيف يؤخذ ، وإذا كانت سيطرة أوروبا على العالم ،  
ما هي إلا نتيجة لحادث تاريخي ، فحادث تاريخي آخر ، قد يؤدي إلى القضاء  
على تلك السيطرة .

بنيت المحاولات الأولى لتبرير السيطرة الأوروبية ، على أسس خارقة  
للطبيعة ، تتلاقى بالعتاب والثواب . وبما أن الأوروبيين كانوا مسيحيين ،  
مينما أكثر الشعوب التابعة لهم غير مسيحية ، كان طبيعياً حسب تحليلهم أن  
يكافئ إله المسيحيين ، القادر على كل شيء ، حزبه ، حتى أن موالى العبيد ،  
استقنوا في تبرير سيادتهم ، إلى نص صريح في كتاب العهد القديم ، حيث  
كتب على أبناء حام ونسلهم من بعدهم ، أن يكونوا حطابين وسقاة ماء .  
إلا أنه سرعان ما ضعفت قوة تلك الأنظمة الخارقة للطبيعة ، وأخذ البيض  
يفتشون عن تبريرات طبيعية ، تكون بديلة لها ، فجاءت نظرية النشوء  
والارتقاء ، وبقا الأصلاح ، أداة جاذبة في أيديهم »<sup>(١)</sup> ،

وربما كان غريباً ، أن نعلم أن هذه التفرقة العنصرية ، أصيلة في الفكر المسيحي ،  
وأنها واردة في الكتاب المقدس ، فما هو بولس الرسول ، يكتب إلى أهل  
ضالاطية ، رسالة مطولة ، يقول فيها : « لكن ، ماذا يقول الكتاب :

(١) رالف لنتون ( مرجع سابق ) ؛ ص ٧٠ ، ٧١

اطرد الجارية وابنها ، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة . إذاً أيها الإخوة ، لسنا أولاد الجارية ، بل أولاد الحرة »<sup>(١)</sup> .

وبطرس الرسول ، بنفس المنطق ، يكتب في رسالته الأولى : « وأما أنتم فجنس مختار ، وكنهوت ملوكي ، أمة مقدسة ، شعب اقتناء ، لكي تجربوا بنضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب . الذين قبلاً لم تكونوا شعباً ، وأما الآن ، فأنتم شعب الله . الذين كنتم غير مرحوبين ، وأما الآن فرحومون »<sup>(٢)</sup> .

فأبناء الحرة وأبناء الجارية ، وشعب الله المختار ، وغيرها وغيرها ، ليست أفكاراً قاصرة على اليهود ، وإنما هي أصيلة عند المسيحيين أيضاً ، مهما كان المصدر الذي تسربت منه إليهم .

ولا يمكن أن تمر هذه الثقة بالذات ، دون الإشارة إلى الحروب الصليبية ودوافعها ، ولو مجرد إشارة — ودون الإشارة إلى تورط الكنيسة الكاثوليكية في هذه الحروب إلى ذقنها ، ولو مجرد إشارة<sup>(٣)</sup> — ودون

(١) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية — ٥ ، ٩ : الاصحاح الرابع — ٣٠ ، ٣١ .

(٢) العهد الجديد : رسالة بطرس الرسول الاولى — ٢١ : الاصحاح الثاني : ٩ ، ١٠ .

(٣) للتفصيل — أرجع — على سبيل المثال ، لا الحصر — الى :

١ — الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية ( تبحث الأدوار التي مرت بها عقائد النصارى ، وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وقرقهم ) — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربي — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٨٨ .

ب — محمد صبيح : المعتدون اليهود ، من أيام ( موسى ) الى أيام ( ديان ) — مطبعة دار العالم العربي — ١٩٦٨ ، ص ٢٥٢ .

ج — الدكتور عبد الدايم أبو العطا البقري الانصارى : اهدافه الفلسفة الاسلامية ، نشأتها وتطورها — دار الفكر العربي — ١٩٤٨ ، ص ٧٥ ، ٧٦ .



الإشارة إلى أن المناصرة الكبرى للصهيونية المعاصرة ، إنما تأتي من أعدائها التقليديين ، وهم المسيحيون ، الذين ينسبون خصومتهم لليهود ، أمام كراهيتهم الأشد ، للإسلام والمسلمين — ولو مجرد إشارة<sup>(١)</sup> .

أويرى كيرتس ، أن « مسألة لقاء الدم هذه ، نظرية تسرى في الرأي العام الأمريكي بشكل واسع »<sup>(٢)</sup> ، كما يسخر رالف لنتون — في الوقت ذاته — من أن « الأنصار الرئيسيين للنظرية القائلة بأفضلية السلالات النقية ، هم من سكان أوروبا ، وهي القارة التي تفوق جميع مناطق العالم الأخرى ، من حيث تغفل التهجين بين سكانها ، فمن غير المحتمل أن نجد بين الأوروبيين الأحياء اليوم ، أى شخص ، لا يضم أجداده مالا يقل عن هجين واحد ، لا بل إن معظم الأوروبيين ، هم نتيجة لسلسلة طويلة من التصادف »<sup>(٣)</sup> .

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأوروبيين ، فكيف يكون بالنسبة للأمريكيين ، وهم قوم لا أصل لهم على الإطلاق ؟

ولكنه الفرور ، الذى ركب النفوس ، فأذلها ، وأعماها عن أن ترى أو أن تسمع .

---

(١) وإلى هذه النقطة ، اشرنا بشئ من التفصيل في الكتاب الثانى من السلسلة — ارجع الى :

— دكتور عبد الفتى عيود : الله والانسان المعاصر ( مرجع سابق ) .  
ص ١٠٢ ، ١٣٠ .

(٢) CURTIS, JACK H.: Op. Cit., p. 18.

(٣) رالف لنتون (مرجع سابق) ، ص ٥٥ .

وهو نفس الفرور ، الذى ركب النازيين والفاشست ، وركب — من بعدهم — بنى إسرائيل ، بعد أن تمكنوا — بالخدعة — من أن يقيدوا لهم وطنًا ، على أشلاء أصحابه الأصليين .

### المدرسة الجماعية فى تكوين الشخصية :

ويتعصب لهذه المدرسة علماء الاجتماع ، وعلماء علم النفس الاجتماعى ، تناصرهم الحكومات المتبددة بطبيعة الحال .

وربما كان ( الماديون ) من الفلاسفة ، هم الذين تركز فيهم هذه الاتجاهات جميعًا .

وعلى رأس هؤلاء الماديين المعاصرين .. كارل ماركس ، والشيوعيون من ورائه .

ويرى هؤلاء الماديون ، أنه حتى العتل ، لا قيمة له ، كجهاز داخلى من أجهزة الجسم ، وأن « الأفكار انعكاسات للمطالب المادية ، وأدوات للتغلب على العقبات ، حتى تقوم الآلة الإنسانية بوظيفتها ، فى يسر وسهولة »<sup>(١)</sup> .

وتبلغ هذه الفلسفة المادية ذروتها فى إلغاء ( الذات الإنسانية ) ، أو ( الشخصية ) ، فى فلسفة كارل ماركس ، الذى يرى أن الإنسان — بكل جوانبه — لا يعدو أن يكون ظاهرة اجتماعية اقتصادية ، ففى رأيه أن « الفكر وليد الطبيعة ، بمعنى أن الطبيعة هى التى أبرزت الفكر ، وحققت وجوده ، ولولا أشياء الطبيعة ، لما ظهر للفكر أثر » ، فقلك « الأشياء هى التى تنبت الأفكار ، وترسم حدودها ، فليس العقل شيئًا خارجًا عن طبيعة

---

(١) فيليب هـ. فينكنس (مراجع سابق) ، ص ٧٨٥ .

المادة ، وإنما « صورة من صورها »<sup>(١)</sup> .

وهكذا أزلت الماركسية الفكر ، « إلى عالم الأشياء المحدودة ، في حيز الزمان والمكان »<sup>(٢)</sup> .

### الطبيعة الإنسانية :

ومثلما أدت هذه النظرات الجزئية المحدودة إلى ( الذات الإنسانية ) ، أو إلى ( الشخصية ) ، إلى ألوان من الشطط ، رأينا بعضها في هذا الفصل ، ورأينا كثيراً منها في الفصول السابقة — أدت نفس هذه النظرات الجزئية المحدودة ، إلى ألوان أخرى من الشطط ، تتصل ( بالطبيعة الإنسانية ) ، ورى في فهم هذه ( الطبيعة الإنسانية ) تناقضات ، كذلك التناقضات التي رأيناها منذ قريب بين الوراثيين والجامعيين ، والتي رأيناها في الفصول السابقة ، بين مدارس علم النفس المختلفة .

ترى بعض المدارس أن ( الشر ) جزء من تكوين الإنسان ، لا ينجزأ .

أما مصدر هذا الشر ، فهم يختلفون فيه ، وإن كانوا يتفقون على وجوده .

و « كثيراً ما يقال إن الشر في الإنسان ، هو نتيجة وجود جسم لديه » ، « فتمطشه للطعام وللراحة وللإشباع الجنسي ، هي سبب هذه المجموعة الكبيرة من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية » .

(١) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتاً وموضوعاً ( مرجع سابق ) ،

ص ١٣٦ ، ١٣٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

« والنظرة إلى الجسم على أنه مصدر الشر في الإنسان ، تقوم على فرضية ثنائية العقل والمادة ، أو الروح والجسم » .

و « رأى آخر ، أن الشر الإنساني لا يسببه الجسم في الإنسان ، ولكن طبيعته الروحية . ومعنى ( الروح ) هنا ، جميع القدرات الإنسانية المتميزة ، كالعقل والخيال ، والقدرة على الكلام والحرية والسمو بالذات » .

و « البعض يؤكد أن الشر يأتي من المجتمع . والمؤيدون لهذه النظرية ، يرون أن الإنسان كفرد ، هو خير في أساسه ، ولا يصبح شريراً ، إلا نتيجة التأثيرات المعارضة للحطة ، الناتجة عن بيئته الاجتماعية » .

« وقد ينسب الشر في الحياة الإنسانية ، إلى القوى الشيطانية ، لا إلى الأفراد ، أو إلى المجتمع » .

« والاعتقاد في القوى الشيطانية يرتبط في العادة بالإيمان ، بوسائل روحية رقيقة »<sup>(١)</sup> .

ولم تنبع فكر ( الشر ) الإنساني هذه من فراغ ، وإنما هي نبعت من أساس ثابت في الفكر الغربي ، وهو الدين المسيحي ذاته .

فالفكرة المسيحية ، تقوم على أن « الإنسان الأول سقط في عثرة النصيان » ، « ولما كان الشوك لا يثمر ثبثاً ، فقد صاب جميع نسل هذا الإنسان الأول فاسداً كفساده »<sup>(٢)</sup> — وعلى أن الله سبحانه أرسل ابنه ( المسيح ) ، إلى

---

(١) فيليب هـ . فينكنس ( مرجع سابق ) ، ص ٨٦٥ — ٨٧٠ .

(٢) الأيغومانس ابراهيم لوقا : المسيحية في الاسلام — الطبعة الأولى — مطبعة النيل المسيحية — يوليو ١٩٣٨ ، ص ١٠٥٨ .

الأرض ، ليعاق على الصليب ، كفارة للإنسان على هذه الخطيئة ، « فحبة الله للخطاة ، كانت علة كفارة المسيح »<sup>(١)</sup> .

ونستطيع أن نرى ذلك واضحاً في العهد الجديد ، في أماكن كثيرة ، منها — مثلاً — رؤيا يوحنا اللاهوتي : « ... ومن يسوع المسيح ، الشاهد الأمين ، البكر من الأموات ، ورئيس ملوك الأرض . الذي أحبنا ، وقد غسلنا من خطايانا بدمه . وجعلنا ملوكاً وكهنة لله أبية »<sup>(٢)</sup> .

ولم يكن غريباً — لذلك — أن يرى فرويد ، اليهودي الصهيوني المتعصب ، نفس الرأي ، وإن كان يراه ( على الطريقة اليهودية ) ، فهو يرى « أن الإنسان أساساً ( شرير ) ، وأن أوامر المجتمع هي التي تجعله ( طيباً ) »<sup>(٣)</sup> .

وترى مدارس أخرى ، أن ( الخير ) هو الأساس في التكوين الإنساني ، لا الشر ، « وكان أول من رأى هذا الرأي هو فلاسفة الإغريق ، وعلى رأسهم معلمهم سقراط ، ومدرسة السوفسطائيين »<sup>(٤)</sup> .

---

(١) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية ( مرجع سابق ) ، ص ٢٣٠ .

(٢) العهد الجديد : رؤيا يوحنا اللاهوتي — ٢٧ : الاصحاح الأول : ٥ ، ٦ .

(٣) آدم كيرل : استراتيجية التعليم ، في المجتمعات النامية — دراسة للعوامل التربوية والاجتماعية ، وعلاقتها بالنمو الاقتصادي — ترجمة سامي الجمال — مراجعة د. عبد العزيز القوصي — الجهاز القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار ، ص ٢٤ .

(٤) دكتور عبد الفتى النورى ، ودكتور عبد الفتى عبود ( مرجع سابق ) ، ص ١٠٩ .

وَعَادَت هذه المدرسة إلى الظهور من جديد ، بعد الإصلاح الديني في أوروبا سنة ١٥١٥ ، والثورة على الكنيسة الكاثوليكية ، بعد أكثر من عشرين قرناً من هؤلاء الفلاسفة الإغريق ، ولكنها كانت ذات شقين ، أو تفرعت عنها — بعبارة أصح — مدرستان ، أولاهما هي المدرسة الطبيعية ، وكان من أكبر أنصارها الفلاسفة جان جاك روسو ، وباسيدو ، وهيرت سبنسر ، وسير يرمي ن ، وماكدوجل ، والأديب الإنجليزي ، رنارد شو . والثانية هي المدرسة المثالية ، المتأثرة مباشرة بأفلاطون ، وكان من أكبر أنصارها كومينوس ، وكانت ، ونخت ، وبستاوتزي ، وفروبل ، وهيجل .

والقول بأن الإنسان خير بطبعه ، كالقول بأن الإنسان شرير بطبعه ، كلاهما لا يتفق مع منطق الأشياء ، فالإنسان الخير والإنسان الشرير ، موجودان معاً ، في المجتمع الواحد ، بل وفي البيت الواحد ، يظلهما سقف واحد . ولكنها المقدمات الخاطئة — كما سبق — لا تولد — في النهاية — إلا نتائج خاطئة ، وإن اختلف مسار الخطأ ، ومداه ، ونتائجه أيضاً . ومرة ثانية .. تبدو إيجابية الإسلام ، كما سنراها في الفصل الأخير — التالي — من الكتاب .

## الفصل السابع الإنسان ... في الإسلام

تقديم :

لا أكون مبالغاً إذا قلت : إن الإنسان في الإسلام ، هو هو إنسان القرن العشرين .. وزيادة .

وهم يسمون القرن العشرين ( بعصر الإنسان ) ، ويقصدون بهذه التسمية أن الإنسان قد وصل في هذا القرن إلى درجة من التكريم ، لم يصل إليها في عصر آخر سبقه ، وأن هذا التكريم يتمثل في تلك الحقوق ، التي توفرت له فيه ، سواء ما يتصل منها بالحرية ، المتعددة الجوانب ، وما يتصل منها بالثقة فيه ، وفي ذكائه وإمكانياته .

ولقد أصبح الإنسان — في هذا القرن — هدفاً في حد ذاته . وهكذا الإنسان في الإسلام ، وزيادة ، منذ أربعة عشر قرناً من الزمان . وتأتى هذه الزيادة ، من أن القرن العشرين ، أخذ من الإنسان باليسار ، ما أعطاه له باليمين ، على نحو ما سنرى في الجزء الأخير من الكتاب . وقد أخذ منه باليسار ، ما أعطاه له باليمين ، لأنه — حين أعطاه وحين أخذ منه — لم ينظر إليه كإنسان ، وإنما نظر إليه .. كحيوان . أما الإسلام ، فقد أعطاه وزيادة ، لأنه أعطاه منذ البداية — كإنسان . ولتكون الصورة كاملة — دعنا نبدأ قصة هذا الإنسان منذ البداية — منذ خلقه ربه .

### خلق الإنسان :

قلنا في الكتاب السابق من السلسلة : إن العلم الحديث يرى « أن مادة الكون ، وهي غاز الايدروجين ، قد خلقت من عدم مطلق ، وأن النظام الشمسى عبارة عن كتلة سديمية تهشمت ، فبتناثر شمساً كبيرة ، منها شمسنا هذه ، وحول هذه الشمس ، تكونت مجموعة الكواكب ، ومنها كوكبنا هذا ( الأرض ) »<sup>(١)</sup> .

كما يرى العلم الحديث — كما سبق في الكتاب السابق من السلسلة — أن الحياة الأولى على هذه الأرض بدأت في صورة بسيطة ، هي صورة الميكروبات ، أو الحيوانات الوحيدة الخلية ، وأن هذه الميكروبات هي التي حولت عناصر الأرض ، من صورة غير عضوية إلى صورة عضوية ، صارت بها الحياة ممكنة ، وأن هذه الميكروبات تجمعت فيما بعد ، لتكون المخلوقات المتعددة الخلايا ، والأكثر تعقيداً ، وأن السلسلة الحيوانية بلغت قمة تعقيدها .. في الإنسان<sup>(٢)</sup> .

ورأينا أن نقطة ضعف العلم الحديث في هذه المسألة ، تكن في المنظور ( المادى ) ، الذى عاجل به القضية برمتها ، فهو « تقوم على إنكار ( الخلق ) ، وبالتالي على إنكار وجود ( الله ) .

ومن ثم يهدم بنيانها ، يهدم الأساس الصحيح ، الذى يجب أن تقوم عليه »<sup>(٣)</sup> .

---

(١) دكتور عبد الفنى عبود : الاسلام والكون ( مرجع سابق ) ، ص ٤٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥١ .



كذلك قلنا - في الكتاب السابق من السلسلة - إن الإسلام يقيم نظريته الكونية كلها على أساس (خلق) الله سبحانه للسموات والأرض .. وللإنسان .. خلقاً<sup>(١)</sup> - بينما يقيم العلم الحديث نفس النظرية ، على أساس (التطور المادى) العرف .. لذلك كله .

وقد (خلق) الله سبحانه الإنسان خلقاً ، حينما شاءت إرادته سبحانه خلقه .. وقد خلقه كلياً ، ولم يخلقه أجزاء منفصلة ، ومن ثم كانت نظرة الإسلام (الكلىة) إلى الإنسان .. فى مقابل نظرة العلم (الجزئية) إليه ، كما رأينا فى تفصيل السابقة من الكتاب .

ولنخص الأستاذ مقباد بالجن القصص من بدايتها تلخيصاً بسيطاً ، ولكنه رائع حقاً ، بقوله :

« ذكر الله سبحانه أنه خلق الإنسان أطواراً ( ما لكم لا ترجون لله وقاراً؟ وقد خفكم أطواراً؟ ) .

وكان أول طور هذا الخلق أن بدأ به من الأرض ، فأخرج الإنسان من هذه الأرض ، كما أخرج النبات ( والله أنبتكم من الأرض نباتاً ) .

« وقال تعالى ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ) .

ثم اختلط بالماء ، فأصبح الماء عنصراً فى تكوين الإنسان ( والله خلق كل دابة من ماء ) . ( وجعلنا من الماء كل شئ حى ) . فأصبح التراب بذلك طيناً ، ومن هنا دل تعالى ( الذى أحسن كل شئ خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين ) .

« ذلك استخلص من الطين خلاصته ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) . ثم مكثت هذه السلالة ، حتى أصبحت طيناً لازباً ( إنا خلقناكم من طين لازب ) . ثم بعد ذلك صب هذا الطين اللزب في قالب معين ، وصوره في صورة إنسان ، ثم تركه حتى يبس ، وأصبح صلصالاً ، يرن كالغبار ( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ) » .

« وبعد أن سواه ، وصوره بتلك الصورة ، نفخ فيه الروح ، وأمر الملائكة بالسجود له ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ، فقعوا له ساجدين ) . ( ولقد خلقناكم ، ثم صورناكم ، ثم قلنا للملائكة : ( اسجدوا لآدم ) .

وبعد خلق آدم بالأطوار السابقة ، خلق نحواء زوجته ، من نفسه ، ( وهو الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، ليسكن إليها ) » .

« وعن طريق الزواج بين آدم ونحواء ، جاء ذريته ( وجعل منها زوجها ليسكن إليها ، فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً ، فرث به ، فلما أقبلت دعوا الله ربهما ، أن آتيتنا صالحاً ، انكونن من الشاكرين ) .

وبهذه الطريقة ، تناسل بنو آدم وكثروا » <sup>(١)</sup> .

فإرادة الله سبحانه سبقت خلق الإنسان ، وإن كان الماديون المعاصرون ينكرون الإرادة والخلق معاً ، هذه هي نقطة اختلافهم الأولى مع الإسلام .

ومر الإنسان — في خلقه — بعد هذه الإرادة — بمراحل ، حددتها

---

(١) مقدار بالجن : الاتجاه الأخلاقي في الإسلام ( دراسة مقارنة ) — الطبعة الأولى — مكتبة الخانجي بمصر — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٣ م ، ص ١٤٨ ، ١٤٩ .

القرآن الكريم ، في خلقه الله له من طين ، ثم تسويته له ، ثم نفخه فيه من روحه ، ثم أمره الملائكة بالسجود له .

وينبئنا المرحوم عباس العقاد هنا ، إلى أن (التسوية) ، (والنفخ) ، وغيرهما من الألفاظ الواردة هنا ، « ليست تسوية باليدين ، على مثال تسوية المصورين الآدميين ، وإنما ليست نفخاً بالأنف ، كما ينفخ الإنسان الهواء في الطين أو غير الطين ، وأن الروح ليست بالروح الإنسانية » ، وإلى أن « كل ما يجوز أن نفهمه من معنى النفخ ، أنه بث قوة الحياة في الطين »<sup>(١)</sup> .

ثم يخرج من هذا كله بنتيجة واحدة ، وهي أن « على المسلم أن يؤمن بأن الله تعالى بث روح الحياة في الطين ، وسوى الطين سلاله » ، خرج منها آدم عليه السلام ، ولكن ليس لأحد أن يفرض عليه كيفية للتسوية ، والنفخ والخلق ، تلتى كل ماعدها ، وأن يقرر للتسوية والنفخ والخلق وقتاً محدداً ، باللمحة أو اليوم أو الدهر ، ويكون بمقدار واحد ، ولا يكون بغير ذلك المقدار »<sup>(٢)</sup> .

وبعبارة أخرى : إنها الإرادة الإلهية أن يخلق الله الإنسان .. وكفى .

وهذه ( الإرادة الإلهية ) ، التي خلقت الإنسان على نحو معين ، هي التي كرمته يوم خلقه ربه ، وكرمته يوم أمر الله سبحانه ملائكته بالسجود له ، كما سنرى . وهو تكريم له أسبابه في الخلق ذاته ، وهو ما امتاز به آدم — بإرادة ربه خالقه — على سائر الخلق :

---

(١) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الاسلام — دار الهلال — ١٩٧٠ ، ص ١٦٠ ، ١٦١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٦٣ .

( م ٩ — الإنسان في الإسلام )

— « وإذ قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة ، قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة ، فقال : أنبئوني بأسماء هؤلاء ، إن كنتم صادقين . قالوا : سبحانك ، لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العزيز الحكيم . قال : يا آدم ، أنبئهم بأسمائهم ، فلما أنبأهم بأسمائهم ، قال : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السموات والأرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ؟ » <sup>(١)</sup> .

فالإنسان ، ببلينه الذي صيغ منه كيانه ، وبالفنخ الإلهي فيه ، خلق مكرماً من الله ، بحكم ذلك ( الاستخلاف ) الذي كرمه به ربه يوم خلقه .

وهو — عند الله خالقه — أكثر تكريماً من كل خلق الله ، حتى من الملائكة المقربين أنفسهم ، بدليل أمر الله سبحانه لملائكته أن تسجد له .

وهو مكرم على هذا النحو عند الله ، لأنه يمتاز عن خلق الله جميعاً ، بالمعجزة الإلهية الكبرى فيه ، وهي . . عقله ، الذي ( وعى ) الأسماء كلها ، كما علمه ربه . . وأنبأ بما وعى وعلم .

وهو — بهذا العقل — كما سنرى — أقدر على القيام بهام الاستخلاف وتبعاته . . حتى من الملائكة المقربين أنفسهم .

#### الذات الانسانية في الاسلام :

رأينا في الفصول السابقة ، كيف ( مزق ) العلم الحديث الإنسان ، وقسمه إلى ( مناطق نفوذ ) ، لا تتفق مع طبيعته ، بدليل عودته في النهاية ، وتجميعه

تلك ( الإرب ) ، ليدرس من خلالها ( الشخصية ) الإنسانية ، في سلوكها العام .

ولم يقع الإسلام في نفس الخطأ ، وإنما جعل ( الذات الإنسانية ) ، أو ( الشخصية ) ، منطلقه في نظره إلى الإنسان ، ومن خلال هذه ( الذات ) ، أو ( الشخصية ) ، نظر بعد ذلك — عند الضرورة — إلى ( التفاصيل ) ، فهو « ينظر إلى الإنسان ، كوحدة غير مجزأة »<sup>(١)</sup> — على نحو ما سنرى .  
والمادة الأولية للإنسان ، هي ( الطين ) ، كما سبق .

ومن ثم احتل ( جسد ) الإنسان في الإسلام مكانة خاصة ، لا ينكرها إلا مغالط ، أو جاهل بالإسلام — كما سنرى .

فالجسد ، أو الطين ، هو الوعاء الذي تصب فيه ( الذات ) الإنسانية ، وبقدر صلاح الوعاء ، تكون سلامة محتوياته .

وفي هذا الطين ، كان ( النفخ ) الإلهي ، الذي تكلمت به صورة الإنسان ، كما سبق .

ومن ثم احتل ( العقل )<sup>(٢)</sup> و ( الروح ) في الإسلام ، مكانة خاصة أيضاً ، لا ينكرها إلا مغالط ، أو جاهل بالإسلام ، أيضاً — كما سنرى .

---

(١) الدكتور محمد فاضل الجمالي : تربية الإنسان الجديد ( مرجع سابق ) ، ص ٩٨ .

(٢) ونحن هنا نختلف تماماً مع علم النفس الحديث ، الذي جعل ( الجهاز العصبي المركزي ) أو ( المخ ) ، هو مقر العقل ، إذ أن مخ بعض الحيوانات أكبر حجماً وأكثر تعقيداً من مخ الإنسان — كما هو الحال في الغرثيت — ( رجع — على سبيل المثال — إلى : مصطفى محمود : فنز الحياة — الطبعة الخامسة — دار العودة — بيروت — ١٩٧٤ ..

ولذلك فنحن نرى ما قلناه من قبل من أن الذكاء أمر يتصل بالروح ، وبهذه ( النفخة الإلهية ) في الوعاء الجسدي .. ( رجع إلى ص ٩٨ ، ٩٩ من الكتاب ) .

ومن أجل الطين ، كان في الإنسان « حيوانية » وفيه نباتية ، وفيه  
جادية <sup>(١)</sup> ، كالحیوان والنبات والجماد ، سواء بسواء ، ومن أجل ( النفخة  
الإلهية ) ، كان في الإنسان سمو وارتفاع ، كسمو الملائكة وارتفاعها ،  
بل يزيد <sup>(٢)</sup> .

ومن اجتماع الطين والنفخة الإلهية ، « خلق الله هذا الإنسان  
جسمًا كثيفًا ، وروحًا شفافًا ، جسمًا يشده إلى الأرض ، وروحًا يتطلع إلى  
السماء ، جسمًا له دوافعه وشهواته ، وروحًا له آفاقه وتطلعاته ، جسمًا له مطالب  
أشبه بمطالب الحيوان ، وروحًا له أشواق كأشواق الملائكة » ، « فلم تغفل  
» عقيدة الإسلام ، الروح من أجل الطين ، ولم تغفل الطين من أجل الروح ،  
بل زاوجت بينهما ، في وحدة متناسقة ملتزمة ، وأعطت الروح حقه ، والجسد  
حقه ، في غير إفراط ولا تفريط <sup>(٣)</sup> .

ومن ثم ، كان ما ذهب إليه المرحوم عباس العقاد ، من أنه « لا يجوز  
للؤمن بالكتاب ، أن يبغض للجسد حقًا ، ليوفى حقوق الروح ، ولا يجوز  
له أن يبغض للروح حقًا ، ليوفى حقوق الجسد ، ولا يحمده منه الإسراف في  
مرضاة هذا ، ولا مرضاة ذلك » ، « والقرآن الكريم ينهى عن تحريم الباح »

(١) فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر « معجزات الرسول ، اعجاز القرآن ، مكانة المرأة في الاسلام - اعداد وتقديم احمد فراج - الطبعة الثانية - دار الشروق - سبتمبر ١٩٧٥ ص ٤٠ .

(٢) وهو سمو يزيد ، لأن الانسان - من خلال عقله - قادر على أن يفعل - بنفسه - ما لا تفعله الملائكة ، ثم ان عليه أن يقيم - من خلاله - توازنًا بين حاجات روحه وحاجات جسده ، وهو ما لا تضطر الملائكة اليه .

(٣) الدكتور يوسف القرضاوى : الايمان والحياة - الطبعة الثانية - مكتبة وهبة - ١٩٧٣ ، ص ٧٦ ، ٧٧ .

كما ينهى عن إباحة المحرم»<sup>(١)</sup>.

ونستطيع أن نرى هذا (التكامل) في النظرة الإسلامية إلى الإنسان، في أجل صورها ، في القرآن الكريم ، في كل سورة من سورته ، على النحو الذي رأيناه في (خلق الإنسان) ذاته — كما سبق .

ويعبر القرآن الكريم عن هذه (الذات الإنسانية) بالنفس ، في مثل قوله تعالى :

— « من أجل ذلك ، كتبنا على بني إسرائيل ، أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعاً ... »<sup>(٢)</sup>.

— « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، لما ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ... »<sup>(٣)</sup>.

— « كل نفس ذائقة الموت ، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة .. »<sup>(٤)</sup>.

— « واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً ، ولا يقبل منها عدل ، ولا تنفعها شفاع ، ولا هم ينصرون »<sup>(٥)</sup>.

و (النفس) — في الإسلام — تشمل الجسد والعقل والروح جميعاً ، ولا تقتصر على شعور الإنسان أو لاشعوره فقط ، كما يحدث في علم النفس الحديث ، الذي نراه يتناقض مع نفسه ، فيتحدث عن الشعور أو اللاشعور ،

(١) عباس محمود العقاد : الإنسان ، في القرآن الكريم — دار الإسلام — القاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٢٩ .

(٢) قرآن كريم : المائدة — ٥ : ٣٢ .

(٣) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٢٨٦ .

(٤) قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ١٨٥ .

(٥) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ١٢٣ .

ثم يتم حديثه عنهما من مناطق أخرى ، خارج الشعور أو اللاشعور ، يستمد منهما ( دوافع السلوك ) ، كالفرائض ، وهي كلها حاجات جسدية خالصة — كما سبق في الفصول الأولى من الكتاب .

وهو تناقض لم يقع فيه الإسلام ، بتأبيعه الحال .

أما ( الروح ) ، فهي — في القرآن الكريم — ذلك الرباط المقدس ، الذي يربط الإنسان بربه وخالقه ، كما رأينا في الفصل الخامس<sup>(١)</sup> .

وأما ( القلب ) ، فإن استخدام القرآن الكريم له ، يدل على هذا ( التكامل ) في نظرته إلى الانسان ، بشكل لافت للنظر ، فالقرآن الكريم يستخدمه بمعنى الشخصية ، أو النفس :

— « الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ، كبر مقتاً عند الله . وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار »<sup>(٢)</sup> .

— « فيا رحمة من الله لنت لهم ؟ ولو كنت فظاً غليظ القلب ، لانفضوا من حولك .. »<sup>(٣)</sup> .

— « يوم لا ينفع مال ولا بنون . إلا من أتى الله بقلب سليم »<sup>(٤)</sup> .

— « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا يذكركم الله تطمئن . القلوب ؟ »<sup>(٥)</sup> .

(١) ارجع الى ص ٩٦ ، ٩٧ من الكتاب .

(٢) قرآن كريم : غافر — ٤٠ : ٣٥ .

(٣) قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ١٥٩ .

(٤) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ٨٨ ، ٨٩ .

(٥) قرآن كريم : الرعد — ١٣ : ٢٨ .



والقرآن الكريم ، عندما يستخدم ( القلب ) للدلالة على ( الشخصية ) ، إنما يستخدمه من باب المجاز وحده ، حيث العلاقة بين القلب والشخصية علاقة سببية ، فالقلب هو ( معمل تكرير ) الدم في الجسد ، وبالتالي فهو مصدر الطاقة فيه ، وأى خلل فيه أو فساد ، يؤدي — بالضرورة — إلى خلل وفساد ، في الكيان الإنساني كله .

ثم إن القلب ، هو أنبل عضلة من عضلات الجسم كله ، فهمى العضلة التى لا تتوقف عن العمل لحظة ، وهى فى عملها ( تأخذ وتمطى ) ، ولا تختزن ، وهى تأخذ الفاسد من الدم وتمطيه صالحاً — فكان فى الإشارة إليه إشارة إلى ( النبل ) الذى يجب أن يتصف به الإنسان .. الخليفة ، حتى يستطيع أن يقوم بمهام الاستخلاف .

ولذلك ، لم يكن غريباً أن يستخدمه القرآن الكريم — فى بعض المواضع — للدلالة على العقل والفهم :

— « أفلم يسيروا فى الأرض ، فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » <sup>(١)</sup> .

— « إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد » <sup>(٢)</sup> .

— « ولقد ذرأنا لجنهم كثيراً من الجن والإنس ، لهم قلوب لا يفقهون

(١) قرآن كريم : الحج — ٢٢ : ٤٦ .

(٢) قرآن كريم : ق — ٥٠ : ٣٧ .

بها ، ولم أعين لا يبصرون بها ، ولم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون <sup>(١)</sup> .

وقد لفت هذا ( التكامل ) في نظرة الإسلام إلى الإنسان ، المرحوم عباس العقاد ، حيث يرى أن « ( الذات الإنسانية ) » هي « جملة هذه القوى ، من النفس والعقل والروح » ، « تدل كل قوة منها على ( الذات الإنسانية ) في حالة من حالاتها ، ولا تتعدد ( الذات ) الإنسانية ، بأية صورة من صور التعدد ، لأنها ذات ذنس ، أو ذات روح ، أو ذات عقل ، فإنما هي إنسان واحد ، في جميع هذه الحالات » .

و « ( الذات الإنسانية أعم من النفس ، ومن العقل ، ومن الروح ، حين تذكر كل منها على حدة » ، « فالإنسان يملو على نفسه بقله ، ويعلو على عقله بروحه ، فيتصل من جانب النفس بقوى الفرائز الحيوانية ، ودوافع الحياة الجسدية ، ويتصل من جانب الروح بعالم البقاء وسر الوجود الدائم ، وعلمه عند الله . . . وحق العقل أن يدرك ما وسعه من جانبه المحدود ، ولكنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها المطلق ، إلا بإيمان وإلهام » <sup>(٢)</sup> .

ثم يأتي العلم الحديث ، فيؤكد هذا التكامل القرآني في حياة الإنسان ، حيث نجد العلاقة قوية « بين التطور الجسدي والتطور العقلي » <sup>(٣)</sup> ، و « يؤثر الجسم في الحياة العقلية عن طريق الفعل المباشر للدم ، فالتغيرات الطارئة على

(١) قرآن كريم : الأعراف - ٧ : ١٧٦ .

(٢) عباس محمود العقاد : الإنسان ، في القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ، ص ٣٧ - ٤٠ .

(٣) الدكتور عبد العزيز القوصي : أسس الصيغة النفسية ( مرجع سابق ) ، ص ٣٠ .

حالة ما يصل إلى المنخ من الدم ، أو ما يحمله الدم من مركبات ، تصل إليه عن طريق الأدوية ، « أو المكيفات » ، أو المركبات التي تفرز في الدم مباشرة بواسطة الغدد ، « كلها تؤثر في الحالة العقلية للفرد ، تأثيراً واضحاً معروفاً »<sup>(١)</sup> .

ولم يكن غريباً ، أن يلاحظ الكسيس كاريل ، قوة العلاقة بين الطاقة الجنسية مثلاً ، وبين الذكاء وقوة الروح . « فللغدد الجنسية وظائف أخرى ، غير دفع الإنسان لإتيان عمل ، من شأنه حفظ الجنس — فهي تزيد أيضاً من قوة النشاط الفسيولوجي والعقلي والروحي . . فليس هناك خصى أصبح فيلسوفاً عظيماً ، أو عالماً خطير الشأن ، أو حتى مجرمًا عاتياً »<sup>(٢)</sup> . « إن للخصية ، أكثر من أي غدة أخرى ، تأثيراً عميقاً على قوة العقل وصفته » . « ويبدو أن العقل يحتاج إلى وجود غدد جنسية حسنة النمو ، وكبت مؤقت للشهوة الجنسية ، حتى يستطيع أن يبلغ منتهى قوته »<sup>(٣)</sup> .

ولا يقف الأمر عند حد العلاقة بين الجسم والعقل ، بل يتعدى ذلك إلى العلاقة بين كل منهما — أو بينهما مجتمعين — وبين قوة الروح ، أو الخلق ، « فالنفس الصحيحة تصدر عنها أخلاق صحيحة ، والجسد الصحيح يصدر عنه عمل صحيح » ، و « القوى الذي يفعل ما يشاء ليس بصحيح ، لأن النفس الصحيحة ، لا تنطلق كما تنطلق الآلة التي تملؤها قوة البخار ، فتصدم وتهشم ، وتخبط خبط عشواء ، حيث تحملها قوتها العمياء ...

---

(١) المرجع السابق ، ص ٤٠ .

(٢) الكسيس كاريل ( مرجع سابق ) ، ص ١٠٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

لاحة بغير ضابط ، « وذل ضابط معناه القدرة على الامتناع ، ورد النفس عن بعض ما تشاء ، وليس معناه القدرة على العمل فحسب » ، و « مصدر الأخلاق الجميلة هو ( عزم الأمور ) ، كما سماه القرآن الكريم »<sup>(١)</sup> . « فالصبر والصدق ، والعدل والإحسان ، والمحاسنة ، والأمل والحلم والعفو ، هي مثال الكمال الذى يطلبه لنفسه من يزرع نفسه ، ويختار لها أحسن الخيرة ، ويأبى لها أن يهبط بها مكاناً ، دون مكان الجليل الكامل ، من الخصال ومن الفعال » .

« وهذا الأدب عينه ، هو الذى يميل على الكبير أن يتواضع للصغير ، ويميل على الصغير أن يحفظ مكانة الكبير ، ويميل على الكبار والاصغار أجمعين ، أن يتجنبوا الإساءة ، ويتمدوا المحاسنة ، ويأخذ بعضهم بعضاً بالرفق والأدب وطيب العشرة ، وإحسان المقال »<sup>(٢)</sup> .

وهكذا نجد ( الذات الإنسانية ) — فى الإسلام — محصلة لتوى الإنسان مجتمعة ، جسده وروحه ، أما العقل ، فهو تابع لإحدى المنعقتين ، فهو — فى علم النفس الحديث — كما سبق — تابع للجسد<sup>(٣)</sup> ، بما فيه من أعصاب وخلايا عصبية ، وهو — فى الإسلام — كما سبق أيضاً — تابع للروح<sup>(٤)</sup> . غير أن هذه « ( الذات الإنسانية ) ليست محصلة حسابية » ، لهاتين القوتين ، « وإنما هي محصلة ( جدلية ) » لها ، « بمعنى أننا قلنا نجد ذاتين إنسانيتين

(١) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية — دار الاسلام بالقاهرة — ١٩٧٣ ، ص ٢٤ ، ٢٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨ .

(٣) أرجع الى ص ٥٧ وما بعدها من الكتاب .

(٤) أرجع الى ص ٩٨ ، ٩٩ ، وهامش ص ١٣١ من الكتاب .

متشابهتين ، رغم أن ( المادة الأولية ) لكل منهما واحدة <sup>(١)</sup> .

وفرق كبير بين الإنسان المؤمن ، والإنسان الكافر ، والإنسان المنافق — كما سترى فيما بعد .

وهو فرق يقودنا — بالضرورة — إلى الحديث عن الشيطان .

### الشيطان والإنسان :

وقد تناولنا — في مطلع هذا الفصل — شطراً من قصة خلق الإنسان ، وتركنا شطرها الباقي ، حتى يأتي موعدها ، بعد الحديث عن ( الذات الإنسانية ) وتنوعها ، واختلافها من إنسان إلى إنسان . وفي هذا التنوع ، لا بد من الإشارة إلى ( الشيطان ) ، ودوره مع الإنسان ، منذ آدم ، وحتى اليوم ، فالشيطان ، هو التفسير العلى والعقل الوحيد للشر الموجود في العالم ، وبدونه ( يتخبط ) علم النفس الحديث . تحبطاً أعى ، في تفسير هذا الشر الواضح في حياة الإنسان .

وتبدأ قصة الشيطان مع الإنسان — في القرآن الكريم — مع خلق الإنسان ذاته .

فقد خلق الله سبحانه الإنسان ، وأمر الملائكة بالسجود له ، تكريماً وتعظيماً ، لهذا المخلوق الذى اصطفاه — وحده — بالاستخلاف . ولكن

---

(١) دكتور عبد الفنى عبود : « التعليم مدى الحياة في الاسلام » - المقولة الثانية من : في التربية المعاصرة - الجزء الاول - الطبعة الاولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ ، ص ٤٩ .

— دكتور عبد الفنى عبود : « التعليم مدى الحياة في الاسلام » - تعليم الجماهير - مجلة متخصصة تصدر عن : الجهاز العربى لمحو الامية وتعليم الكبار - العدد الثامن - السنة الرابعة - يناير ١٩٧٧ ، ص ٥٢ .

الشیطان فسق عن أمر ربه ، ورفض السجود لآدم ، وكان له منطقه في هذا الرفض :

— « إذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ، فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس ، استكبر وكان من الكافرين . قال يا إبليس ، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ أستكبرت ، أم كنت من العالين ؟ قال : أنا خير منه ، خلقتني من نار ، وخلقته من طين » <sup>(١)</sup> .

— « .. فسجدوا إلا إبليس ، قال : أأسجد لمن خلقت طيناً ؟ » <sup>(٢)</sup> .

— « .. قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون » <sup>(٣)</sup> .

ولكن عصيان الله سبحانه جريمة كبرى ، يرتكبها كل مخلوق من مخلوقاته يعصيه ، فكيف يكون الأمر إذا كان هذا المخلوق .. أحد الملائكة المقربين ؟

ومن ثم ، كان لابد من طرد إبليس من رحمة الله :

— « قال : فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين » <sup>(٤)</sup> .

(١) قرآن كريم : ص - ٣٨ : ٧١ - ٧٦ .

(٢) قرآن كريم : الاسراء - ١٧ : ٦١ .

(٣) قرآن كريم : الحجر - ١٥ : ٣٣ .

(٤) قرآن كريم : ص - ٣٨ : ٧٧ ، ٧٨ .

— « قال : فاهبط منها ، فما يكون لك أن تتكبر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين »<sup>(١)</sup> .

ويطلب إبليس الفرصة ، فيأبى عدل الله المطلق إلا أن تكون له هذه الفرصة . وهو يحاول — من خلال هذه الفرصة — أن يثبت أن هذا الإنسان الذى أمره ربه بأن يسجد له . . ليس جديراً بكل هذا التكريم :

— « قال : رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال : أفيترك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين . قال : فالحق والحق أقول . لأملان جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين »<sup>(٢)</sup> .

— « قال : أرايتك هذا الذى كرمت على ، لأن أخرتني إلى يوم القيامة ، لأحتسكن ذريته إلا قليلا . قال : اذهب ، فمن تبعك منهم ، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً . واستغفر من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم فى الأموال والأولاد ، وعدمهم ، وما يعدم الشيطان إلا غروراً . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلًا »<sup>(٣)</sup> .

— « قال : ربى فأنظرنى إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال : رب بما أغويتى لأزينن لم فى الأرض ، ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين . قال : هذا صراط على مستقيم . إن

(١) قرآن كريم : الامراف — ٧ : ١٣ .

(٢) قرآن كريم : ص — ٣٨ : ٧٦ — ٨٥ .

(٣) قرآن كريم : الاسراء — ١٧ : ٦٢ — ٦٥ .

عبادى ليس لك عليهم سلطان ، إلا من اتبعك من الفاوين . وإن جهنم  
لموعدكم أجمعين » (١) .

ويبدأ إبليس إغواءه ضد آدم ، أول الخلق وأبيهم ، منذ اللحظة  
الأولى ، ويبحث عن نقطة ضعف يسلكها إلى ذاته . . حتى يجد الفرصة ،  
فيسلكها وينجح .

كان آدم وزوجته حواء ، ينزلان في جنة عدن .

وفي مثل هذه الجنة ، لا يكون المدخل الشيطاني إلى نفس آدم  
سوى .. الخلود .

وكان الله سبحانه قد نهى آدم — لحكمة يراها — عن الاقتراب من  
شجرة ، فلم هذه الشجرة بالذات ؟

إنها تصلح — هي الأخرى — أن تكون مدخلا شيطانياً إلى نفس آدم :  
« ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ، ولم نجد له عزماً . وإذ قلنا  
للملائكة : اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس ، أبى . فقلنا يا آدم ، إن هذا  
عدوك ولزوجك ، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيها  
ولا تعرى ، وأنت لا تظمأ فيها ولا تضحى . فوسوس إليه الشيطان ، قال :  
يا آدم ، هل أدلك على شجرة الخلد ، وملك لا يبلى ؟ فأكلا منها ، فبدت  
لهما سوءاتهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وعصى آدم  
ربه فنفى » (٢) .

---

(١) قرآن كريم : الحجر — ١٥ : ٣٦ — ٤٣ .

(٢) قرآن كريم : طه — ٢٠ : ١١٥ — ١٢١ .



— « قال ( الشيطان ) : فما أغويته لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهم شاكرين . قال : أخرج منها مذموماً مدحوراً ، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين . ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ، فكلا من حيث شئتما ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لها الشيطان ، ليبدى لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما ، وقال : ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة ، إلا أن تكونا ملكين ، أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما : إني لك لمن الناصحين . فـلاهما بغرور ، فلما ذاقا الشجرة ، بدت لهما سوءاتهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وتنادى أحدهما لآخر : ألم أهيكما عن تلكا الشجرة ، وأقل لك : إن الشيطان لكأعدو مبين ؟ قال : ربنا ظلمنا أنفسنا ، وإن لم نفعزلنا وترحمنا ، لكونن من الخاسرين »<sup>(١)</sup> .

ولا يهنا هنا ما يختلف فيه المفسرون بشأن هذه الشجرة : هل هي رمز أم حقيقة ؟ وإذا إذا كانت رمزاً ، فهل هي رمز للمعرفة ، أم رمز للجنس ؟ « ولا يوجد مانع من أن تكون الشجرة هي شجرة تؤكل بالنعمل ، فتؤدي إلى إطلاق الهرمونات ، واشتعال الرغبة الجنسية ، ومن ثم تأتي بآدم إلى الخاطلة الجنسية ، وتكون الآية مفسرة حرفياً ومجازياً . ولا يمكن انقطاع في هذه المسائل ، فالعلم لله وحده »<sup>(٢)</sup> . ولكن الذي يهنا ، هو أن إبليس أخطأ بعصيانته ، وأنه استحق اللعنة

(١) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ١٦ — ٢٣ .

(٢) مصطفى محمود : القرآن ، محاولة لفهم عصرى للقرآن — الطبعة

الثالثة — دار الشروق — بيروت — ١٩٧٣ ، ص ٦٤ .

بتأديبه في هذا العصيان ، وأن آدم أخطأ بعصيانته ، ولكنه استحق العفو والصفح ، بندمه واستغفاره .

وفرق بين عصيان مبيت ، عليه إصرار ، وعصيان عن غفلة ، أدى إلى توبة واستغفار .

وكان ما كان من إبليس وآدم على السواء ، عن إرادة إلهية خالصة مسبقة ، ولم تكن أحداث القصة كلها تسير على غير أساس .

وتتم فصول القصة ، بهبوط آدم وحواء إلى الأرض ، و « لم يكن هبوطهما إلى الأرض عقاباً أو تأديباً لهما ، وإنما لتنفيذ إرادة الله في قضائه وقدره » (١) .

وبنزولهما إلى الأرض ، تبدأ ملحمة الصراع الأبدي ، بين الإنسان الذي استغلفه ربه وكرمه ، وبين الشيطان الذي تكبر عن السجود له ، استجابة لأمر الله ... أو ملحمة الصراع الأبدي ، بين الخير والشر ، لحكمة أرادها الله منذ البداية :

— « قال : اهبطا منها جميعاً ، بعضكم لبعض عدو ، فإذا يأتينكم مني هدى ، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً . ونحشره يوم القيامة أعمى » (٢) .

— « قال : اهبطوا ، بعضكم لبعض عدو ، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون ، وفيها تموتون ، ومنها تخرجون » (٣) .

(١) خليل طاهر : الأديان والإنسان ، منذ مهبط آدم ، حتى اليهودية — المسيحية — الإسلام — قدم له وراجعته : فضيلة الإمام الأكبر ، الشيخ عبد الحلیم محمود — دار الفكر والفن — ١٩٧٦ ، ص ٦١ .

(٢) قرآن كريم : طه : ٢٠ : ١٢٢ — ١٢٤ .

(٣) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ٢٤ ، ٢٥ .

والإنسان — منذ آدم — ينشد الخلود .

فليكن له ما أراد ويريد ، بإرادة الله خالقه .. ولكن على النحو الذى يريده ربه ، لا على النحو الذى يريده هو .

إنه يريد الخلود ، بلا ثمن ولا مقابل ولا .. ابتلاء .

والله سبحانه يريده له على نحو أفضل ، يتفق مع ذلك التكريم الذى كرمه له يوم استخلفه ، بمقابل ... هو الابتلاء :

— « ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال والأنس والثمرات ، وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة ، قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون » <sup>(١)</sup> .

— « كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، وإلينا ترجعون » <sup>(٢)</sup> .

— « ولنبلونكم ، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ، ونبلو أخباركم » <sup>(٣)</sup> .

ومن ثم ، كان ما ذهبنا إليه فى كتابنا السابق ، من أن الابتلاء هو سنة حياة الإنسان المسلم ، وأنه هو (الفتاح) إلى فهم الإسلام ، واستيعاب التبارخ الإسلامى كله <sup>(٤)</sup> .

(١) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ١٥٥ — ١٥٧ .

(٢) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٣٥ .

(٣) قرآن كريم : محمد — ٤٧ : ٣١ .

(٤) دكتور عبد الغنى عيود : الله والإنسان المعاصر ( يرجع سابقاً : ٢٠٤ )

ص ١٤٥ — ١٥٠ .

(م . ١٠ — الإنسان فى الإسلام )

### علم النفس الإسلامى :

ينظر علم النفس الحديث إلى الإنسان على أنه ( حيوان ) ، أى أنه ينظر إليه من جانب واحد فيه ، هو أقل هذه الجوانب شأنًا في حياته ، على الأقل إذا قورن بجوانب حياة الإنسان الأخرى .

وهو لا يكتفى بذلك ، بل إنه يزيد عليه ، أنه ( يمزق ) هذا الجانب المحدود في حياة الإنسان .. إربًا .

ولإذا وجد علم النفس الحديث في هذا الإنسان الحيوان جوانب مشرقة ، كالضحية بالنفس ، والبذل ، والغيرة ، وغيرها ، سماها ( تساميا ) .

بينما ينظر علم النفس الإسلامى — وهو حقيقة واقعة ، وليس من نسيج الخيال — إلى الإنسان على أنه إنسان وكفى . ومن ثم فهو — بطبيعته — ( سام ) ، وليس ( متساميا ) .

وإذا احرف الإنسان وراء شيطانه .. فهو — في هذه الحالة — ( متهابط ) — إذا صح التعبير ، ليكون مقابلا ( للتسامى ) في علم النفس الحديث .

وعلم النفس الإسلامى ، ينظر إلى الإنسان على أنه « خليفة الله في الأرض » ، وإلى أنه « قبضة من طين ، ونفخة من روح الله » ، و « فكرته ومنهجه » تأخذ الكائن البشرى بجميع خصائصه ، وجميع طاقاته ... واستغلالها كلها ، لتحقيق أهداف الدنيا :

وفكرته ومنهجه هى احترام كل طاقة ، وإادمت. تؤدي مهمتها ، التى فطرها عليها الله «<sup>(١)</sup>» .

(١) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية — الطبعة الثانية — دار الشروق ، ص ١٣٥ ، ١٣٦ .

وقد نظم الإسلام للإنسان للسلم جوانب حياته المختلفة ، وربط شخصيته كلها بالله . . وفي ضوء هذا الربط ، نظم له جوانب حياته ، مجرد تنظيم . . إن التزم به ، سار — كله — في طريق الله ، وإن انحرف عنه ، سار — كله — بعيداً عن طريق الله . وهكذا ، « لم يحىء الإسلام ليعلم الإنسان كيف يعيش حيواناً ، وإنما جاء ليزكى غرائزه ، ويطور حيوانيته . أو جاء ليخرجه من ظلمة تلك الحيوانية البهيمية » ، « إلى نور معرفة الله عز وجل »<sup>(١)</sup> .

ومن ثم ، إذا حارب الإسلام في الإنسان ، فإنه لا يحارب الإنسان ذاته ، وإنما هو « يحارب الشر الذى يتمثل فيه » ، « ولا يحارب هذه النفس »<sup>(٢)</sup> .

والذى يقرأ القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، يلفت نظره بشكل واضح ، اهتمامه بتنظيم حياة الإنسان الدنيا ، من عمل وكسب ، ومن طعام وشراب ، ومن زواج وطلاق ، ومن معاملات ، وأكثر من ذلك أنهما يعتبران الإنسان مخطئاً بطبعه ، ولكن باب التوبة مفتوح أمامه على مصراعيه ، بشرط أن يكون لله عبداً ، مقرأ لهذه العبودية ، معتزلاً بها :

— « قل : يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ، لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم

(١) البهى الخولى : الاشتراكية في المجتمع الاسلامى ، بين النظرية والتطبيق — مكتبة وهبة ، ص ١٥٥ .

(٢) الدكتور عبد العزيز كامل : الاسلام والمستقبل — رقم ( ٤٠١ ) من سلسلة ( اقرا ) — دار المعارف بمصر — ١٩٧٥ ، ص ٦٣ .

وأسلوا له ، من قبل أن يأتيكم العذاب ، ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون <sup>(١)</sup> .

ولقد كان هنالك علماء نفس مسلمون ، لم ينظروا إلى الإنسان إلا من ... هذه الزاوية الإسلامية .

فابن عربي ( ت ١٢٤٠ م ) مثلاً — يرى أن الإنسان « هو صورة دقيقة كاملة من الله ، وأنه لهذا خليفته على الأرض » . « والخلافة هنا كاملة ، بحيث نستطيع في آخر الأمر أن نستبدل الخالق والمخلوق ، كلا بالآخر ، لأن التفرقة الدقيقة بينهما ، تعوز تعبير ابن عربي ، في كثير من المواضع » <sup>(٢)</sup> .

وابن سينا ( ٩٨٠ — ١٠٣٧ م ) يرى أن « جوهر النفس غير محتاج إلى هذا البدن ، بل هو يضعف بمقارنة البدن ، ويتقوى بتعطله . فإذا مات البدن وخرب ، تخلص جوهر النفس من جنس البدن ، فإذا كان كاملاً بالعلم والحكمة والفعل الصالح ، انجذب إلى الأنوار الإلهية وأنوار الملائكة والملا الأعلى ، انجذاب إبارة ، إلى جبل عظيم من المغناطيس » <sup>(٣)</sup> .

والإمام الغزالي ( ١٠٥٩ — ١١١٢ م ) يرى رأياً قريباً من رأى ابن سينا ، فهو يرى أن « النفس الناطقة أو الروح » ، « جوهر روحي قائم

(١) قرآن كريم : الزمر — ٣٩ : ٥٣ ، ٥٤ .

(٢) هيد الرحمن بدوي ( مرجع سابق ) ، ص ٤٣ .

(٣) الدكتور محمد جلال أبو الفتوح شرف : الله والعالم والإنسان ، في الفكر الإسلامي — من ( المكتبة الفلسفية ) — الطابعة الثالثة — دار المعارف بمصر — ١٩٧٥ ، ص ٢٢٠ .

ينفسه ، ثابت دائم ، يبق بعد مفارقة البدن ، ليعود إليه يوم القيامة <sup>(١)</sup> .  
« وليست النفس عنده خالة في الأجسام ، بل هي كالمغناطيس للحديد ، في  
اللازمة والانفعال ومناسبة الطبيعة » <sup>(٢)</sup> . كما يرى أن « العقل لا يتغير  
بالموت ، إنما يتغير البدن والأعضاء ، فيكون الميت عاقلًا بمدركا ، عالمًا  
بالآلام والذات كما كان ، لا يتغير من عقله شيء » . « ولو تناثرت أعضاء  
الجسم كلها ، ولم يبق إلا الجزء المدرك ، الذي لا يتجزأ ولا ينقسم ، لكان  
الإنسان العاقل بكامله ، قائمًا باقيًا . وهو كذلك بعد الموت ، فإن ذلك لا يحلله  
الموت ، ولا يطرأ عليه العدم » <sup>(٣)</sup> .

ومن منظور ( الاستخلاف ) ، ينظر علم النفس الإسلامي إلى الإنسان .  
ولا يتحقق ( الاستخلاف ) بالفعل ، إلا إذا تحققت ( عبودية ) الإنسان  
لله ، « فالقاعدة الكبرى ، التي يقيم عليها الإنسان بناءه كله : هي أن تعبد  
الله كأنك تراه » . « والإسلام — وحده — هو الذي يجعل العبادة عملاً ،  
والعمل عبادة ، والذي يربط النفس والجسم ، والدعاء والأرض ، والدنيا  
والآخرة ، كلها في نظام » <sup>(٤)</sup> .

و ( فيلسف ) الدكتور حماد الدين خليل قضية المبودية هذه ، فلسفة  
تأخذ بالبالب حقاً ، فيعتبرها — وهي عبودية — قة التحرر الإنساني ، ومناطق

(١) المرجع السابق ، ص ٢٨٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٨٢ .

(٣) أحياء علوم الدين ، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي —  
الجزء السادس عشر — كتاب الشعب — ٢٨ رمضان ١٢٨٩ — ١٠ ديسمبر  
١٩٦٩ ، ص ٢٩٣٤ .

(٤) محمد قطب : قيسيات من الرسول — الطبعة الثانية — دار  
الشروق ، ص ٨٥ ، ٨٦ .

الاستخلاف الحق ، فتحن — فى نظره — « يجبرون على أن نولد ، ومجبرون على أن نموت ... إننا مجبرون على أن نبعث وأن نحاسب على أعمالنا ، وأن نساق إلى جنة أو إلى نار . » « إننا مجبرون على أن ننشئ إلى هذا الإقليم أو ذاك » إلخ .

« والمساحة المتبقية لممارسة حريتنا ، إنما منحت لنا ، لتمييزنا عن سائر خلق الله ، وتفضيلنا على العالمين »<sup>(١)</sup> .

وهذه المساحة المتبقية لممارسة حريتنا ، هى السير — الاختيارى — فى طريق عبادة الله . « وليس مفهوم العبادة هنا ، مساحة ضيقة ، لا تتجاوز دائرة ( الشعائرية ) ، و ( الاتصال الروحى ) بالله ... لأنه تجربة حياة كاملة ، يتوازن فيها الأخذ والعطاء »<sup>(٢)</sup> .

و « ثمة ظاهرة أساسية ، يتميز بها النشاط التعبدى فى الإسلام ، ذلك أنه لا يقتصر على فترات متقطعة من الزمن ، أو أماكن محددة من العالم ، وإنما يتساح ، لى يشمل كل الأماكن والأزمان » .

« إن التعبد — بهذا المعنى — يمتد إلى كل مساحات الحياة البشرية ، الظاهرة والخفية ، الخاصة والعامة ، الفردية والجماعية ، المادية والروحية ، تماماً كما تمتد الدماء ، وسرى فى أوصال الجسد البشري وحلاياه »<sup>(٣)</sup> .

---

(١) . ذ. عقاد الدين خليل : « فى التفسير الإسلامى للتاريخ : المسألة الحضارية » — **المفكر المصطفى** — مجلة فكرية ، تعالج شؤون الأخلاق المعاصرة ، فى ضوء الشريعة الإسلامية — العدد التاسع — ( المحرم — صفر — ربيع الأول ١٣٩٧ هـ — يناير — فبراير — مارس ١٩٧٧ م ) ، ص ١٨ .

(٢) المرجع السابق ص ١٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢١ .



إن (العبودية) لله « هي قفة (التحرر) الإنساني ، لأن هذه العبودية لله — لو كانت صادقة — لا بد أن (تحرر) الإنسان من كل حاجة من حاجات الدنيا ، حتى ما يعتبر أساسياً من هذه الحاجات ، كلقمة العيش » . « وليس من قبيل الصدفة ، أن يقف الأنبياء والمرسلون — عليهم السلام — في عصور مختلفة ، وأماكن متعددة ، عزلاً من السلاح ، في وجه جبارة أشداء ، معهم المال والرجال ، فإذا بسلاح الإيمان بالله ، والإحساس العميق بالعبودية له ، يكون في قلوبهم أقوى من السلاح المادي ، في أيدي الجبارين والطفاة ، وأنصارهم وأعوانهم »<sup>(١)</sup> .

ويشتم علم النفس الحديث الناس الى أسوياء وشواذ . ويكاد كل الناس أن يكونوا في نظره شواذ ، ويكادون أن يكونوا في نظره أيضاً أسوياء ، كما يكادون أن يكونوا مجانين أو عتلاء — مرضي نفسيين أو أصحاء<sup>(٢)</sup> .

وعندما تختل المقاييس .. يكون الاضطراب ، وثمرته الوحيدة .  
وزنك المقاييس الإسلامي لتقسيم الناس واضح المعالم محدد ، ومن ثم فلا خلل فيه ولا اضطراب .

فالناس — في الإسلام — واحد من ثلاثة ، استهل بهم القرآن الكريم أول سورة البقرة — أطول سور القرآن ، وأولها بعد الفاتحة ، وفصل في الحديث عنهم تفصيلاً رائعاً ، وهؤلاء الثلاثة هم :

١ — المؤمن . ٢ — الكافر . ٣ — المنافق .

(١) الدكتور عبد الفتى عبود : « العبودية لله » ، والتحرر الإنساني — منشور الإسلام — يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية — السنة ٢٥ — العدد ١ — المحرم ١٣٩٧ : يناير ١٩٧٧ ، ص ١٢٤ ، ١٢٥ .  
(٢) أرجع الى ص ٨٣ وما بعدها من الكتاب .

والمؤمن هو أكثر الناس — على الإطلاق — إحساساً بالعبودية لله ،  
وأكثرهم — على الإطلاق كذلك — تكاملاً وتوازناً ، في حياته الخاصة  
والعامة ، وذلك لأنه لا انفصال لديه بين كيانه الفيزيقي وكيانه الأثيري ،  
ومن ثم فإنه لا بد أن يكون « سوياً ، ظاهره كباطنه » ، « لأنه لا يتعامل  
مع الناس ، وإنما يتعامل مع الله ، الذي لا تخفى عليه خافية ، في الأرض  
ولا في السماء » ، فهو يعامل « الناس بشكل واحد ، وبنظام واحد »<sup>(١)</sup> .

ومن ثم كان ما أشرنا إليه في أما كن مختلفة من قبل في هذا الكتاب ،  
وما أشرنا إليه من قبل ، في أما كن مختلفة ، من كتب هذه السلسلة ، من  
أن « أكثر الناس توافقاً مع بيئتهم ، وتكيفاً مع مجتمعاتهم ، هم أكثر  
الناس اهتماماً بقائدهم الدينية ، وإقامة لشعائهم ، ومراعاة لطقوسهم ،  
وهكذا ندرك أثر الدين على التوافق النفسي ، القائم بين الفرد ، وبين المظاهر  
المتغيرة ، لبيئته المحيطة به »<sup>(٢)</sup> .

والمؤمن يحس إحساساً عميقاً بعبوديته لله ، وهو يستشعر الله سبحانه  
في كل حالاته ، ومن ثم فهو مطمئن في حياته الدنيا ، لا يتطرق القلق إلى  
قلبه ، مهما كانت دواعي هذا القلق وأسبابه . وإحساس المؤمن العميق بالله ،

(١) « فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : مقومات الوجود  
الإنساني ، من خلال سورة العنكبوت — الطبعة السلفية ومكتبتها » ، ص ٣٢ .

(٢) دكتور فؤاد البهى السند : الأسس النفسية للنمو ( مرجع  
سابق ) ، ص ٤١٩ . وارجع كذلك الى :

دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( الطفولة  
والمراهقة ) ( مرجع سابق ) ، ص ٣٩٥ .



والجنة التي طرد منها آدم — بخطيئته — باقية لهؤلاء ، لا لنعيمهم ، ولتى هذه الجنة يكون خلودهم :

— « قد أفلح المؤمنون - الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم... أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ، هم فيها خالدون » (١) .

أما الكافر... فهو أكثر الناس بعداً عن طريق الله ، وصدأً عن سبيله . وقد يكون هذا البعد ، وذلك الصد ، انخداعاً بمآل ، أو غروراً بسلطان ، أو انخداعاً بأفكار براقة ، كتلك الأفكار التي تسيطر اليوم على الشيوعيين . والوجوديين والفوضويين والمبشرين وغيرهم .

وأياً كان سبب البعد والصد ، فإن هذا الكفر يبعد الإنسان عن سر وجوده ، وهو الله سبحانه ، ومن ثم يقع — في النهاية — (أسير) العبودية . لنفیر الله — للمال أو للشهوة ، أو لإنسان آخر .

وهذا (الأسر) نفسه ، يحمل الإنسان يعيش في حياته ضالاً ... قلقاً .

ولم يكن غريباً — لذلك — أن يتهاوى الإنسان المعاصر ، رغم تقدمه المادى ، واقتداره العلمى ، إلى حضيض . « لقد بدأ الإنسان يسيطر على الكون ، ولكنه نازلاً عاجزاً عن السيطرة على نفسه » . « إن الإنسان القرن العشرين شمشون الجسد .. قدم على الأرض ، وقدم على القمر .. ولكنه قزم الروح ، مرقى العقل ، يمكن أن يدمر نفسه في غرور أحق ، دون أن يدري » (٢) .

(١) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ = ١ : ١١١ .

(٢) مصطفى محمود : لفز الحياة ( مرجع سابق ) ، ص ٩٣ .

إن « آفة المدنية الحديثة، هي هذه المادية الغليظة، التي أحالت كل شيء في نظر الناس إلى (أشياء)، وجعلت مماير هذه (الأشياء)، هو النفع المادي العاجل لها »<sup>(١)</sup>.

ولذلك أقامت هذه المدنية الغربية الحديثة « ناطحات السحاب، وأجرت مراكب الفضاء بين الكواكب، ووضعت قدم الإنسان على وجه القمر، وغرت الأسواق بألوان الرفه والترف.. ولكنها لم تدخل على مشاعر الناس وأحاسيسهم إلا القلق والحيرة، ولم تسكب في قلوبهم إلا الأثرة والأنانية، ولم تثر في تفكيرهم إلا دوافع العدوان والتسلط »<sup>(٢)</sup>.

وقد استعرضنا في كتابنا الأول من هذه السلسلة، كتابي ديل كارنيجي: (دع القلق وأبدأ الحياة)، و (كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس)، ورأينا<sup>(٣)</sup> كيف أدت هذه المدنية الحديثة — في ظل الكفر والإلحاد — إلى هم وقلق قاتل... وانتحار.

والهم والقلق، اللذان يؤديان إلى الانتحار، رغم التقدم المادي، الذي يؤدي إلى التثبث بالحياة.. ليسا إلا نتيجة طبيعية للكفر... أو للبعد عن طريق الله، وللمتمرد على العبودية له.. وهو تمرد على الإنسان ذاته، لأن الإنسان — بحكم تكوينه — مرتبط بهذا الكون ارتباطاً عضوياً، شاء أو لم يشأ، وعلى رأس هذا الكون — بطبيعة الحال — رب عظيم، يسمح بحمد كل المخلوقات.

(١) عبد الكريم الخطيب: الله والإنسان (مرجع سابق)، ص ٢٢.

(٢) عبد الكريم الخطيب: الله ذاته وموضوعها (مرجع سابق)،

ص ٥١.

(٣) دكتور عبد الغنى عبود: العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة (مرجع سابق)، ص ١٣٧ وما بعدها.

ومن ثم فتمرد الكافرين على الله ، على وصال ، لأنهم « لا يلبثون أن يحسوا مرة أخرى » ، بأنهم يحجروا بين الطمأنينة والسعادة والإستقرار .  
وهذه الحالة ، التي نعدم فيها الطمأنينة والاشتغال ، لدى القلب المحرومة من رحمة الله ، ليست مسألة أيام هذه الحياة المؤقتة وسنيتها . وإنما هي أهم من ذلك بكثير .

إنها مسألة أزلية وأبدية ، تتمثل فيها آثار الحياة المعتمدة الحالكة ، التي يقف على حافتها هؤلاء الأصحاب .

إنها البادرة الأولى لحياة الخلق الأبدية ، التي سوف يواجهونها بعد موتهم دون شك .

إنها أجرام التنبيه الأولى في حياتهم ، تنذرهم بالأحوال الرهيبة ، والظروف المروعة ، التي سوف تمر بها أرواحهم .

وهي دخان من الجحيم ، الذي لا بد لهم أن يخلدوا فيه »<sup>(١)</sup> .

وأما المنافق ، فهو أشد ظمأ لنفسه ، وأكثر تفسخاً وتميعاً من الكافر ، وذلك لأنه يعيش بكيانه النقيض مع المؤمنين ، ويعيش بكيانه الأثيرى مع الكفار .

ذلك أن الكافر له خطـ واحد واضح ، شأنه في ذلك شأن المؤمن ، أما المنافق ، فليس له خط واضح محدد .

---

(١) . وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ( مرجع سابق ) ،

إن المنافقين يعرفون الله ، ولكم يعرفونه ، ليحققوا — من خلاله — ما يشاءون في حياتهم الدنيا ، ومن ثم فإنهم ( يعبدون الله على حرف ) ، على حد التعبير القرآني الجميل عنهم :

— « ومن الناس من يعبد الله على حرف ، فإن أصابه خير اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ، خسر الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين . يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ، ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أكثر من نفعه ، ليس للولى ولايئس العشير » <sup>(١)</sup> .

ولنعد إلى سورة البقرة ، لنرى : كيف فصل القرآن الكريم في الحديث عنهم :

— « ومن الناس من يقول : آمنا بالله وباليوم الآخر ، وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم ، وما يشعرون . في قلوبهم مرض ، فزادهم الله مرضاً ، ولم عذاب أليم بما كانوا يكذبون . وإذا قيل لهم : لا تفسدوا في الأرض ، قالوا : إنما نحن مصلحون . ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون .. » <sup>(٢)</sup> .

وتستمر الآيات الأولى من القرآن الكريم في وصف حالهم .. وتخرج الآيات التالية في بنية سور القرآن عليهم بين الفينة والفينة .. لأنهم — في الإسلام — أشد خطراً من الكفار أنفسهم ، فهم بمثابة ( طابور خامس ) بين صفوفهم ، وهم « جالة على المجتمعات في السراء ، وسوس ينخر في عظام الأمة ساعة الضراء » <sup>(٣)</sup> .

(١) قرآن كريم : الحج — ٢٢ : ١١ — ١٢ .

(٢) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٨ — ١٢ .

(٣) عهد الحميد كهيك : بناء النفوس ، وآثره في التربية — ١٣٩٥ هـ — ٢٩٧٥ م ، ص ٢٥ .

ولم يكن غريباً ، أن يكون هؤلاء المنافقون ( في الدرك الأسفل من النار ) :

— « بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، أيبتنون عندكم العزة ؟ فإن العزة لله جميعاً ... إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ، يراءون الناس ، ولا يذكرون الله إلا قليلاً . مذبذبين بين ذلك ، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلن تجد له سيلاً . . . إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ، ولن تجد لهم نصيراً » <sup>(١)</sup> .

وإذا كان المنافقون أسوأ حالا — عند الله — من الكافرين ، فهل نفهم الآن سر تلك النكسات المتتالية ، التي أصيب بها المسلمون المعاصرون ، أمام أعداء الله وأعدائهم ؟

وبعد :

فقد بدأ المهتمون بدراسة الإنسان من العلماء ، يملون تلك ( النظريات ) العفنة ، التي طلع بها علم النفس الحديث بصفة خاصة ، على العالم ، ونظر فيها إلى هذا الإنسان على أنه ( حيوان ) ، ثم بنى على هذه المقدمة الخاطئة نتائج .. كانت كلها — بالضرورة — خاطئة .

وقد بدأت هذه ( الثورة ) ، عندما وجد بعض علماء النفس ، أن الإنسان ليس ( حيواناً ) ، وأن اعتباره حيواناً ، قد عقد مشكلة الإنسان ولم يحلها .. ومن ثم ظهرت مدرسة علم النفس الروحي ، التي ألقت بنفسها في جانب الروح ، وكادت تهمل الجسد إهمالاً .



وكرر فعل للنظريات السابقة، وقعت مدرسة علم النفس الروحي في نفس الخطأ، الذي وقعت فيه مدارس علم النفس الأخرى .  
وهكذا ، صار علم النفس اليوم ( جبهات قتال ) واسعة ، تحتل فيها كل مدرسة من مدارس ( موقعا ) ، تصب منه ( نيرانها ) على بقية المدارس — أو للواقع .

وقد رأينا — في الفصل السابق — ما قال به بعض علماء المسلمين في موضوع النفس البشرية ، كابن عربي ، وابن سينا ، والإمام الغزالي <sup>(١)</sup> .

وليس فكر هؤلاء الثلاثة — كما استعرضته — إلا مجرد نموذج ، نرى منه كيف يفكر الغربيون في موضوع الإنسان ، وكيف يفكر المسلمون ، ولنرى منه أن التفكيرين متناقضان ، لا لسبب ، إلا لأن المنظور الذي نظر — وينظر — به علماء النفس إلى الإنسان ، مناقض تماما للمنظور الذي نظر به العلماء المسلمون إليه .

وقد بدأت على الساحة العربية والإسلامية جهود طيبة ، للعودة إلى الإسلام ، في مختلف مجالات الحياة ، وكان لعلم النفس من هذه الجهود نصيبه .

ومن هذه الجهود — على سبيل المثال — لا ألحصر — الجهد الذي قام به الدكتور سيد أحمد عثمان ، رئيس قسم علم النفس التعليمي ، في كلية التربية جامعة عين شمس ، في دراسته عن برهان الإسلام الزرنوجي ، للتوفيق سنة ٥٩١ هـ ( ١١٩٥ م ) ، في ضوء كتابه ( تعليم المعلم ، طريق التعلم ) ، والتي أثبت فيها أن الزرنوجي قد سبق علماء النفس الحديثين ، إلى ( حوافز )

---

(١) ارجع الى ص. ١٤٨ ، ١٤٩ من الكتاب.

أو (دوافع) للتعلم ، لم يضع علم النفس الحديث يده عليها بعد ، رغم أن الزرنوجي كان يعيش في بداية انهيار الحضارة الإسلامية ، والعلم الإسلامي . ومن هذه الدوافع أو الخوافز ، « صدق التوكل » ، الذي « يؤدي إلى توفير الجهد الانفعالي والعقلي ، بل والبدني ، المبذول في الامتانات والالتفاتات المتفرقة » ، ثم توجيه هذا الجهد ، وتركيزه في التعلم <sup>(١)</sup> — ومنها « الحمة » ، التي هي « باعث على الحركة » بل هي في ذاتها حركة داخلية ، تؤدي إلى حركة خارجية ، أو سلوك يتميز بالإقبال والحاسة <sup>(٢)</sup> — ومنها « النية » باعتبارها ظاهرة نفسية ، لها دورها في كثير من مظاهر الحياة النفسية العقلية عند الإنسان » ، وباعتبارها « لم تحتل مكاناً بارزاً في الفكر الغربي الحديث في علم النفس » <sup>(٣)</sup> .

والأهم من ذلك كله « ما لاحظته الدكتور سيد ، من أن الزرنوجي — في فكره النفسي — يقسم « بنظرة شاملة إلى ذات المتعلم ، بل إلى الذات الإنسانية عامة ، تتميز بالاستقلال ، أي الدافعية الذاتية ، والحرية والمسئولية . والحق أن نظراته هذه إلى الذات ، مشتقة ومستمدة مع الإسلام ، وهو الإطار العقيدى الفكرى التربوى ، الذى نشأ فيه وتنفسه ومثله ، كيان الزرنوجي ، العقل والوجداني » <sup>(٤)</sup> .

(١) الدكتور سيد أحمد عثمان : التعلم ، عند برهان الإسلام الزرنوجي ( المتوفى سنة ١٣٦١ هـ — ١١٩٥ م ) — مكتبة الانجلو ، اميرية — ١٣٩٧ هـ ١٩٧٧ م ، ص ٤٦ ، ٤٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٤٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٤٤ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٦٠ ، ٦١ .

وهي ملاحظة ، لاحظناها من قبل ، عند حديثنا عن الفزائى وابن سينا وابن جرير ، ورأيناها فى كتابنا السابق عن ( الكون ) ، عند علماء المسلمين الطبيعيين أيضاً .

وهو جهد على مشكور ، بأى مقياس يمكن أن يقاس به الجهد ، وأن يشكر .

إلا أن الأمر — فى نظرى — يحتاج إلى أكبر من هذا الجهد .  
لأنه يتطلب تعدى مرحلة (إحياء التراث) ، أو ابتعائه من جديد ، والنظر إليه نظرة (عصرية) ، ثم بيان إيجابياته .. إلى (ثورة جذرية) .  
ولست أقول ( بالثورة ) على سبيل المجاز ، بل أقول به — على سبيل الحقيقة .

فلقد نشأنا جميعاً ، فى يثاثننا الشرقية ، كما أريد لنا أن نشأ ، بعيدين كل البعد عن الدين ، وعن مقدساتنا وقيمنا ، وعن حقائق العلم ذاتها ، إلا إذا كانت هذه الحقائق ، قد وردت إلينا .. عبر الحدود .

وحتى ما ظهر أنه (ق) فى كلام هؤلاء الغربيين .. لا يزال عندنا مقدساً .  
فى الوقت الذى بدأ داروين يقتضى فيه عن العرش ، الذى صنع له فى مملكة البيولوجى ، أفنا نحن له هذا العرش فى بلادنا .. فأدخلناه ضمن مناهجنا الدراسية .

وفى الوقت الذى بدأ فرويد يصبح فيه تاريخياً يجب أن ينسى ، فى بلاد الغرب ، جئنا نحن نفرضه ( بالقوة ) على عقول معلمى المستقبل ، وقادة التغيير فى مجتمعاتنا .

( م ١١ - الانسان فى الإسلام )

وقد قلنا في الحلقات السابقة : إن عندنا داروينيين أكثر تعصباً لنظرية داروين، من داروين نفسه، وفرويديين أكثر تعصباً لنظرية فرويد في التحليل النفسي، من فرويد نفسه .

ولهؤلاء الداروينيين والفرويديين، ومن هم على شاكلتهم .. عذرهم ، فالجديد يحتاج إلى دراسة ومال وجهد ووقت ، وكل ذلك لا يتوفر في بلادنا، إلا للفنانين والفنانين .. والراقصين ، ومن ثم يمدو ( العلم الجاهز ) ، هو العلم المناسب للجهل والمال والوقت ، المتاح للمستغلين بالعلم . وهذا ما قصدته عندما قلت ( بالثورة ) .

ولكن هذه الثورة شاملة : ثورة على النفس ، وعلى صنها في قالب على معين ... وثورة على نقص الإمكانيات والمال ، وضيق الوقت ... وثورة على الحرب التي يشنها العاجزون والفاشلون والكسالى ، الذين لا يريدون أن يروا جديداً يقال في داخل بلادنا ، ما لم يكونوا هم القائلين به .. وثورة على ( العفونة العلمية ) ، التي يستوردها هؤلاء العاجزون والفاشلون ، وينسبونها إلى أنفسهم ، أو ينسبونها إلى أصحابها ومورديها إليهم .

ولكننا — بهذه الثورة — نكون قادرين على أن ندعى أننا إلى العلم نقتسب، وبدوها لا نستطيع هذا الادعاء .

وليكن ( الزرنوجي ) أول الفيث ، ثم ليأت الفيث بعد ذلك مداراً ، متمثلاً في ( علم نفس إسلامي ) صحيح ، ينظر إلى ( الإنسان ) من منظور ( إسلامي ) ... متكامل .

وهو عمل كبير ، يحتاج إلى جهد ضخم ، ولكن الزدنجى نفسه حسم  
القضية ، بما تحدث به عن ( النية ) و ( الهمة ) . كما حل المتنبى القضية فى  
جيتين اثنين من شعره :

على قدر الميسل العزم تأتى الزائم  
وتأتى على قدر الكرام المكارم  
وتعظم فى عين الصغير صغارها  
وتصغر فى عين العظيم العظام

## وللمسلم أن يفخر بنفسه

لهذه الخاتمة ( وللمسلم أن يفخر ب... ) دور تقوم به، في كل كتاب من كتب هذه السلسلة ، وهو دور مزدوج ، ففيها — من ناحية — يلخص الكتاب على نحو ما ، ثم أتوجه من هذا التلخيص — بعد ذلك — من ناحية أخرى — إلى وضع الإسلام في مواجهة ( تحديات العصر ) ، من وجهة النظر التي يعالجها الكتاب .

ولقد فكرت في الاستغناء عن هذه الخاتمة ، في هذا الكتاب الرابع ، لسببين :

أولهما: أن هذا الموضوع طويل، وقد تعبت تماماً في تلخيصه، حتى يصدر على النحو الذي يبدو عليه الآن أمام القارئ، وذلك حتى لا يزيد كتاب من كتب السلسلة، عن الحجم الذي تصدر به كتبها ، وحتى لا يزيد سعر تكلفته — بالتالي ، وحتى يظل — أخيراً — في متناول كل يد .

ويكفي أن الفصل المكتوب في عشرين صفحة هنا ، مكتوب في ستمائة صفحة أحياناً في الكتب المتخصصة ، التي عدت إليها ، لجمع المادة العلمية لهذا الكتاب .

وكنت أخشى أن تزيد هذه الخاتمة في حجم الكتاب ، الذي تعبت — بالفعل، — في كتابته، في أقل حجم ممكن .

أما السبب الثاني ، فهو أن المسلم في خاتمة كل كتاب ، يفخر بموضوع الكتاب ، فقد كان نغره في الكتاب الأول بعقيدته ، وفي الثاني بإلهه . .

ومن ثم وجب أن يفخر — هنا — بنفسه. والفخر بالنفس أمر مكروه ، دينياً  
وخلقياً واجتماعياً ، ومن كل النواحي .

ولكنني عدلت عن هذا الاستغناء عن الخاتمة ، لسببين أيضاً :

١ - أولها : أنني لم أرد أن أضع لنفسى فى السلسلة ( سابقة ) ، تتيح لى أن  
أستغنى عن هذه الخاتمة ، بسبب وبغير سبب .

وثانيهما : أن الفخر بالنفس يعد مكروهاً ، فى عالم يفهم التفرع بالنفس فيه  
على أنه تواضع ، وتكبر عن الدنيا ، أما فى عالم — كما لنا المعاصر — صار  
الفخر بالنفس ( جواز العبور ) إلى وضع دولى محترم ، وصارت الحقوق هى حقوق  
الأقوياء ، والكلمة المسموعة كلمتهم ، وأما الحق والفضيلة والقيم والمثل العليا ،  
فقد صارت — فى عالم اليوم — كلمات يرددها الضعفاء والمستضعفون ،  
إما استجداء للعطف ، أو إرضاء للنفس .

صحيح أن الحرب العالمية الثانية ، قد حطمت كثيراً من قيم عصر  
الاستعمار ، الذى سبق هذه الحرب ، وأن حقوق الإنسان قد أعلنت « فى  
ليك سكس سنة ١٩٤٥ » ، ونص عليها ميثاق الأمم المتحدة « سنة ١٩٤٨ » ،  
وأنها نصت على أن « الناس متساوون فى الحقوق والاعتبار » ، « من غير تفرقة  
بجنس أو لفة أو دين أو رأى سياسى أو غيره » ، وعلى أن « لا يسترق إنسان  
ولا يعذب ، ولا يعامل بقسوة ولا إذلال » <sup>(١)</sup> ، إلخ .

وصحيح أيضاً ، أن ميثاق الأمم المتحدة ، قد ( مذ ) أو ( وسع ) فى هذه

(١) الدكتور مصطفى الرافعى : الاسلام ومشكلات العصر — الطبعة  
الأولى — دار الكتاب اللبنانى — بيروت — ١٩٧٢ ، ص ٣٣ .

(الحقوق) ، فجعل منها — في المادة (٢٦) — حق كل مواطن في التعليم ، على أساس أن « الشخص الذي يجيد القراءة والكتابة ، يعتمد على نفسه ، ويتمتع بحرية أكبر في تعاملاته وتحركاته ، من الشخص الأمي »<sup>(١)</sup> .

إلا أن هذه الألفاظ البراقة شيء ، والتطبيق العملي لـ «   » تذل عليه شيء آخر .

فلا زلنا — رغم الألفاظ البراقة وحقوق الإنسان والأمم المتحدة — نعيش في عالم يحكمه (شريعة الغاب) ، ولا زال عالمنا للعاصر يعيش في (سوق النخاسة الدولية) ، وفي هذه السوق ، بيعت فلسطين لإسرائيل ، وبيعت أوروبا الشرقية للاتحاد السوفيتي ، ويتم تدخل الدول الكبرى في كل صغيرة وكبيرة من شئون الدول الصغرى .

والزعم (المثالي) في بلاد العالم الثالث ، هو ذلك الذي يبيع نفسه ، بأي ثمن ، لدولة كبرى .

وقد يبيع أحدهم نفسه لدولتين ، محاولاً (العب على الحبلين) ، ولكنه يفصح ، فضيحة من تزوج برجاين ، وينتهي أمره إلى إفلاس .

وقد يبيع أحدهم نفسه لدولة كبرى هنا ، ثم يجد الثمن أعلى هناك . . . (فيرجع في البيعة) ، وهكذا .

---

(١) الدكتور عبد العزيز القوصي : « الجوانب وشخصية الأمي » ، في مؤتمر محو الأمية الإلزامي — مؤتمر بغداد نحو الأمية الإلزامي — ١٥/٨ أيار ١٩٧٦ — التقرير النهائي والتوصيات ، ومجموعة البحوث والدراسات الميدانية — الجمهورية العراقية — وزارة التربية — المديرية العامة للتخطيط التربوي ( قسم التخطيط ) — العدد ٨٦ — ١١٩ — ١٩٧٦ ، ص ٣٠٦ .



فالعالم اليوم سوق نخاسة كبرى .. تجارها هم ( أولاد الحرة ) ، ورقيقها هم ( أولاد الجارية ) ، شعوباً وحكومات<sup>(١)</sup> .

أما الأمم المتحدة ، فهي منظمة هذه السوق .

وكيف لا يتحول العالم إلى سوق كبرى للنخاسة ، و ( أبناء الحرة ) ، الذى يسيطرون على العالم اليوم ، يرون الإنسان حيواناً .. مهما كانت الزاوية التى ينظرون منها إلى هذا الحيوان ؟

وقد رأينا فى فصول الكتاب كلها ، مدى عمق هذه النظرة فى العلم الحديث ، بفروعه المختلفة ، ورأينا الاختلاف الجوهرى بين هذه النظرة .. ونظرة الإسلام إلى الإنسان ، ومن أجل ذلك — ربما — كانت تلك الحرب التى لا تهدأ .. ضد الإسلام ، فى العصر الحديث .

أفلا يكون للمسلم أن يفخر بنفسه ، فى ( سوق النخاسة الدولية ) للمعاصرة ، وبين يديه — فعلاً — ما يفخر به ؟

\* \* \*

وقد وقع تحت يدي — أخيراً — كتاب مايلز كوبلاند Miles Copeland ، رجل المخابرات الأمريكى ، مؤلف كتاب ( لعبة

(١) ( أولاد الحرة ) هنا إشارة لبنى اسرائيل ، يهودا ومسيحيين  
( أولاد الجارية ) إشارة لغير الاسرائيليين ، وقد فصلنا الحديث عن هذه القضية ، فى كتابنا الثانى من السلسلة — ارجع الى :  
— دكتور عبد الفتى عبود : الله ، والانسان المعاصر ( مرجع سابق )  
ص ٧٧ وما بعدها .

فحركات الاستعمار والتبشير وغيرها ، لا تمد — فى نظرس هؤلاء —  
هذوانا ، وانما هم يقومون بها كرسالة ، يقوم بها ( أبناء الحرة ) ، ضد  
الوثنيين ( أبناء الجارية ) ، فى كل مكان .

الأهم) ، أو ( لعبة الشعوب ) The Game of Nations <sup>(١)</sup> ، الذى طبع عدة طبعات متتالية فى لندن ، بمعدل طبعة كل شهر أو شهرين ، فقد طبع لأول مرة فى أغسطس ١٩٦٩ ، وطبع طبعة السادسة - التى وقعت تحت يدى - فى أكتوبر ١٩٧٠ - وأغلب ظنى أنه طبع عدة طبعات أخرى بعد هذه الطبعة - والذى ترجم إلى اللغة العربية ، ونشرته دار الشروق فى بيروت سنة ١٩٧٢ ( كما وصل إلى على ) ، ولكننا حرمنا منه - انجليزياً وعربياً - بسبب ما يحويه من حقائق خطيرة ، سوف نستعرضها .

ويرى كوبلاند فى كتابه ، أن بداية اهتمام الولايات المتحدة بهذه المنطقة ، تعود إلى ٢١ فبراير ١٩٤٧ ، إثر تقرير تلقته السفارة البريطانية فى الولايات المتحدة ، يتبر إلى ( انكشاف ) دور بريطانيا فى المنطقة ، مما يعنى أن تحمل أمريكا حملها ، فى الدور الذى كانت تقوم به فيها .

وبدأ الدور الأمريكى ، بتدخل أمريكا فى الانتخابات السورية ، فى يوليو ١٩٤٧ ، ثم فى الصراع العربى الإسرائيلى ، فى ١٤ مايو ١٩٤٨ ، ثم فى انقلاب حسنى الزعيم فى سوريا فى ٣٠ مارس ١٩٤٩ .

وبدأ الدور الأمريكى فى مصر ، بعد حريق القاهرة ، فى ٢٦ يناير ١٩٥٢ - مباشرة .

لقد دل حريق القاهرة فى ذلك ( السبت الأسود ) Black Saturday ، كما يصفه ، على أن الملكية فى مصر على وشك الانهيار ، وأن هناك فراغاً سياسياً فى مصر ، وأن هذا ( الفراغ ) لا بد أن يسد .

وسافر كرمت روزفلت Cromit Roosevelt إلى القاهرة ، ليُنظِّم انقلاب

---

(١) وإلى هذا الكتاب ومؤلفه ، أشار حسن التهامى فى مذكراته : التى نشرها فى صحيفة ( الاهرام ) ، عن الثورة وعبد الناصر ، بوصفه ( أبى التهامى ) شاهداً على الأحداث فى هذه الفترة ، وذلك فى عدد الجمعة ١٢ أغسطس ١٩٧٧ . ويتفق ما قاله التهامى الى حد بعيد ، مع ما ذكره كوبلاند ، وهو وارد هنا .

سلى ضد فاروق ، ثم قابل - فى مارس ١٩٥٢ - الضباط الأحرار ، عن طريق محمد حسنين هيكل<sup>(١)</sup> ، الصحفى - وقتها - بدار (أخبار اليوم) ، ومصطفى أمين<sup>(٢)</sup> ، صاحب الدار - ثم انفرد هيكل وحده - بعد نجاح الحركة الانقلابية ، بتتقيق هذا الاتصال ، بين مجلس قيادة الثورة ، وبين وليم ليكلاند William Lukeland ، المستشار السياسى للسفارة الأمريكية .

كانت الولايات المتحدة إذن على علم بالانقلاب الذى يدبر ، وعلى صلة بالذين يدبرونه ، وكانت تؤيد ذلك كله ، ملئاً للفراغ السياسى الذى كانت تعلم بوجوده ، بعد حريق القاهرة .

وكانت الولايات المتحدة تعلم أن هذا الفراغ لا يملؤه ملك ينهار فعلاً ، ولا أحزاب تورطت معه فى الفساد ، ولا حزب شيوعى ، لا يمكن أن يكون له وزن فى بلد متدين بطبعه ، كصر ، وأن هذا الفراغ إنما يملؤه .. الإخوان المسلمون ، لأن مبادئهم - فى نظرها - « تقوم على الإسلام الصحيح ، ولأنها واسعة الانتشار ، ولأنها ناجحة جداً ، ومنظمة ، ولأنها يمكن أن تستقطب الجميع حولها »<sup>(٣)</sup> ، فتعدو لذلك - خطراً حقيقياً على الاستعمار ، بكافة صوره وألوانه .

ومن ثم كان لابد من التدخل ، لإجهاض حركة الإخوان المسلمين .

---

(١) انهم محمد نجيب محمد حسنين هيكل ، بالعمالة ، فى مذكرات نشرت له فى بيروت ، ولم تصل الى القاهرة ، وثار هيكل فى ( الأهرام ) الذى كان رئيساً لتحريره ، وهدد برفع الامر الى القضاء ، وتوعد .. ثم سكت ، ومات الموضوع بسكوته .

(٢) نذكر هنا بأن مصطفى أمين حوكم سنة ١٩٦٥ بتهمة التخابر مع أمريكا ، وذلك عندما ساءت علاقات مصر بأمريكا ، كما سيأتى فيما بعد .

(٣) COPELAND, MILES : The Game of Nations, The Amorality of Power Politics; Sixth Edition, Weidenfeld and Nicolson, London, October 1970, p. 154.

وكان — من ثم أيضاً — لابد من احتواء الثورة .

(ووزنت) الحابرات الأمريكية كل أعضاء مجلس قيادة أشوره، فوجدتهم مجموعة من الشباب الوطنى، المتحمس لخدمة بلاده<sup>(١)</sup>، ويقود هذا الشباب المتحمس رجالان، أحدهما هو محمد نجيب، والثانى هو جمال عبد الناصر .

وكان محمد نجيب — فى رأيه — رجلاً محنكاً، كبير السن، وقوراً محبوباً، « بعيد النظر فى تصرفاته »<sup>(٢)</sup>، ومن ثم لم يكن مثل هذا الرجل ليصلح لأن يكون رجلاً، وكان لابد من « لاعب جديد، يظهر على الساحة »<sup>(٣)</sup> .

وكانت كل صفات هذا اللاعب<sup>(٤)</sup>، الذى لابد أن يظهر على الساحة، تنطبق على الرجل الثانى — جمال عبد الناصر، الذى كان شديد الشبه — فى نظرهم — بنابليون وهتلر<sup>(٥)</sup>، والذى لو خير بين كرسى الحكم، وخراب مصر كلها، لاختار خراب مصر كلها، فى سبيل الكرمى الذى يجلس عليه، ويمارس من خلاله السلطة والتسلط — على حد تعبير كوبلاند<sup>(٦)</sup> .

وبدأت أنظار الحابرات الأمريكية تتجه إلى عبد الناصر، منذ الاصطفات الأولى للثورة، « وبينما كان الرأى العام المصرى يلتف حول نجيب، كانت السفارة الأمريكية، من خلال ليكلاند، تتعامل مع عبد الناصر » .

(١) Ibid , p 62.

(٢) Ibid., p. 62.

(٣) Ibid., p. 62.

(٤) تتكرر كلمة (لاعب) و (لعبة) فى كتاب كوبلاند بشكل لافت للنظر، ولكنها — فى نظرى — مناسبة لحو الكتاب — كما سنرى .

(٥) Ibid., p. 153.

وقد تكرر تشبيه عبد الناصر بنابليون وهتلر كثيراً فى الكتاب، فى غير هذا المكان .

(٦) Ibid., p. 76.

« وكان السفير ( الأمريكي ) كافرى ، يقابل نجيب من وقت لآخر ، للقيام بزيارات رسمية ، أو للتشاور فى أمور تطلبها واشنطن » ، إلا أن العمل الجقيق ، بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية ، كان يتم من خلال ليكلاند وعبد الناصر ، أو حتى ليكلاند وهيكل وعبد الناصر <sup>(١)</sup> .

ثم بدأت محاولات عبد الناصر ( لترويض ) الإخوان المسلمين ، بحيث يكونون إخواناً على الطريقة الأمريكية ، ولما فشل فى ( ترويضهم ) ، بدأ فى اعتقالهم .

وهنا بدأت السلطان تصطدمان — السلطة الحقيقية ، والسلطة المعلنة . وتفتجرت أزمة مارس ١٩٥٤ ، بين عبد الناصر ، ومحمد نجيب . وطرده محمد نجيب من السلطة ، بإرادة أمريكية ، ثم أعيد إليها مرة ثانية ، بإرادة شعبية عارمة .

ثم رتب جمال عبد الناصر ( مسرحية المنشية ) المشهورة — مسرحية المدوان على حياته ، ومن خلالها خطط للاستيلاء على السلطة بالقوة — مسنوداً من أمريكا بطبيعة الحال — واعتقال محمد نجيب ، و ( تصفية ) حركة الإخوان المسلمين ، ثم أنشأ ( المؤتمر الإسلامى ) سنة ١٩٥٤ — نفس السنة التى تم فيها ذلك كله .

وفشلت زعامة عبد الناصر الإسلامية ، فوجهه الأمريكيون إلى الزعامة العربية ، ثم فتحوا له آفاقاً أوسع من الزعامة العربية ، وهى زعامة العالم الثالث كله .

---

(1) Ibid., p. 63.

ويبدو أن لقاء عبد الناصر مع نهرو وتيتو وسوكرانو ، وغيرهم من زعماء العالم الثالث ، قد أفسد على أمريكا وعبد الناصر - معاً - كل شيء .

لقد أريد له أن يكون زعيماً . لصالحهم ، فإذا بتيار المؤتمر يحرفه ، إلى تيار معتدل . . أو تيار مضاد ، فبدأ يتحدث عن ( مقاومة الاستعمار ) ، ويتخذ خطأ غير الخط المرسوم له .

وهنا بدأت أمريكا تعيد حساباتها معه . . وفي الوقت ذاته ، بدأت روسيا تقترب إليه .

وزاد الطين بلة . . أن المؤتمر الإسلامي ، الذي أنشئ لخدمة أمريكا ، ومحاربة الإخوان المسلمين ، بدأ هو الآخر يخدم - في نظر كوبلاند - أغراض الشيوعية ، فقد صار « هدف البعثات الدينية في أفريقيا ، هو مقاومة الامبريالية ، العدو المشترك لمصر وأفريقيا على السواء » (١) .

ومن ثم ، كان لابد أن يتوقف الدعم الأمريكي لعبد الناصر . . مع مطلع الستينات (٢) ، بعد أن فشل كوبلاند ، في نهايات سنة ١٩٥٦ ، وأوائل سنة ١٩٥٧ ، على حذو قوله ، في إقناع المسؤولين الأمريكيين بالصبر ، وفي انتحال الأعذار لعبد الناصر ، حتى آثمهم هؤلاء المسؤولون ، بأنه « ناصري أكثر من عبد الناصر نفسه » (٣) .

وتدخل أمريكا عن عبد الناصر . . لتتلقفه روسيا ، ودوره معها ليس سراً ، فقد كشفت كل الأسرار بينهما اليوم .

(1) Ibid., p. 157.

(2) Ibid., p. 157.

(3) Ibid., p. 171.

وترى أمريكا — بعد عبد الناصر — بثقلها كله مع إسرائيل، لتؤدب بها عميلها السابق، الذى تمرد عليها .

وقد أدبته بالفعل . . وأدبت شعب مصر كله معه .

فللمسلم أن يفخر بنفسه ، فقد وقف فى (لعبة المالة) هذه، حراً .. شريفاً ، نظيفاً ، لم يطمع فى سلطة ، ولم يطمع فى مال ، وكل ما فعله أنه . . تراخى فى واجبه ، حتى تسلط التسلط . ومن ثم قابل التسلط بالرضا بقضاء الله، والصبر عليه ، حتى تزول الشدة ، وقد زالت ، مثلما قابل — من قبل — نجاح الثورة — بالشكر . وقد تذكر — فى صبره على شدته — قول ربه :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية ، أمرنا مترفيها ، ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميراً »<sup>(١)</sup> .

فكان هذا القانون الإلهى المحكم له خير عزاء ، ثم أزال الله شدته ، وفرج كربته ، بنفس القانون الإلهى المحكم :

« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ، ويوم يقوم الأشهاد »<sup>(٢)</sup> .

فهاهم العملاء يقضحهم التاريخ .

وها هى الأقدمة تسقط .

وها هو المؤمن . . تتطلع إليه العيون والقلوب والعقول . . بفرحة ، تنتظر على يديه . . الكثير .

(١) قرآن كريم : الاسراء — ١٧ : ١٦ .

(٢) قرآن كريم : غافر — ٤٠ : ٥١ .





وقد يدعش القارىء ، إذا عرف أننا كتبنا ما كتبنا ، من منظور آخر مختلف ، بعيد كل البعد عن المنظور ، الذى يمكن أن يتصوره .  
إنه منظور (اللعبة) ، التى اختارها كوبلاند ، عنواناً لكتابه الخطير هذا .  
وأرض اللعبة هى العالم الثالث ، واللاعبون هم الأمريكيون ، (أبناء  
الحرية) ، واللعب عليهم هم . . شعوب العالم الثالث ، والشعوب الإسلامية  
بوجه خاص ، والمهدف من اللعبة ، هو إجهاض الإسلام ، فاللعبة إذن . .  
امتداد للحروب الصليبية .

وكاتب (اللعبة) رجل مخبرات ، ومعنى ذلك أنه لم يكتبها من تلقاء  
نفسه ، وإنما هو كتبها مأموراً ، أو مسموحاً له بكتابتها ، لتحقيق  
هدف معين .

وهذا المهدف الدين ، هو (إيهام) العالم كله ، بأن جميع بلاد العالم تحت  
سيطرة المخبرات المركزية الأمريكية ، فمن أراد السلامة ، فليدع عن طول  
الخط ، وإلا كان مصيره كصير جمال عبد الناصر ، الذى نفعته عمالته  
لأمريكا ، بينما قضى عليه محاولته الاستئساد ، ثم عمالته لروسيا .

ولو أن هذا الكتاب صبر عليه مؤلفه ، سنتين أو ثلاثاً ، لتغير آراءه كلها ،  
فلقد أصدبت أمريكا بمجموعة من النكسات ، فى كل مكان بالعالم . جعلت  
زعماءها يقتلون سياساتهم رأساً على عقب ، فلقد صارت السياسة الدولية  
— فى نظرهم — بعد هذا النكسات — تعاوناً مع الآخرين ، لا تسلطاً عليهم ،  
واحتراماً للآخرين ، لا تنكراً عليهم .

وبدأتنا نحن فى الشرق الأوسط ، نستفيد بهذا التحول بمضى استفادة ،

لا استفادة كاملة ، في قضية - أو مأساة - الشرق الأوسط ، فما لا يدرك كله ، لا يترك كله .

وربما كان هذا التحول أعمق في المستقبل القريب — من يدري ؟

أما عبد الناصر ، فهو — في نظري — يستحق كل ما قيل — ويقال — وسيقال — عنه ، لأن من أهمته شهوة الحكم ، لابد أن يتخبط ، ومن تخبط سهل انقياده ، وتخبطه للقيم ، ومن سهل انقياده وتخبطه للقيم على هذا النحو ، سهل تخبطه شخصياً في النهاية .

ولست قصة عبد الناصر عنا ببعيدة .

ولست قصة حسنى الزعيم والشيشكى ، في سوريا ، قبل عبد الناصر ، ببعيدة .

ولن أتحدث عن قصة تشومى الكونفو ، أو عبدالكريم قاسم العراق ، أو غيرهما .

إن الخبرات الأمريكية المركزية معجزة للمعجزات .. أمام ضعاف النفوس وحدهم ، ولقد فشلت هذه الخبرات نفسها مع محمد نجيب ، ومع حسن الهضبي .. ولو استطاعت ( ترويضهما ) ، لجنت من وراء هذا ( الترويض ) أضعاف أضعاف ما جنته من وراء عبد الناصر .

ولو تسربت هذه الخبرات إلى محمد نجيب ، لتسربت — من خلاله — إلى « الشارع المصرى كله » <sup>(١)</sup> ، ولو تسربت إلى حسن الهضبي ،

---

(١) كرم شلبى : عشرون يوماً هزت مصر ( دراسة وثائق في أزمة مارس ) — دار أسامة للطباعة والنشر بالقاهرة — ١٩٧٦ ، ص ١٢ .

لتسربت إلى العالم الإسلامي كله ، فمع أن « منظماتهم ( أى الإسلاميين ) تعرضت للحل عدة مرات ، كما تعرض قاداتهم للسجن ، فقد بقي تأثيرهم إقوياً » ، « وبذا استطاع السلفيون أن يضعوا كل من عداهم موضع الاتهام » <sup>(١)</sup> . والمقصود بالسلفيين هنا ، هو الجماعات الإسلامية ، وفي مقدمتها جماعة « الإخوان المسلمين » ، في مصر وسوريا وإيران ، والأحرار في باكستان ، « التي كانت مستعدة لأن تذهب في الطريق إلى آخر مداه ، في رفض الأفكار الأجنبية ، والعودة إلى التطبيق الحرفي المتزمت ، لقواعد الإسلام » <sup>(٢)</sup> ، على حد تعبير الدراسة ، وهو تعبير فيه من الحقد ، أكثر مما فيه من الإنصاف ، ولكننا ننقله كما هو ، بأمانة .

وليس من الحكمة أن يفرنا الحاس ، فننسى (إمكانيات) الخبرات المركزية الأمريكية ، ولكننا يجب ألا ننسى أيضاً ، أن لكل بلد مخبراته ، فللاتحاد السوفيتي مخبراته ، التي أثبتت نفس ( لعبة الأمم ) ، أنها كانت مهر من الخبرات المركزية الأمريكية في اصطلياد عييلها ، وأخذ من بين يديها ، ولصر مخبراتها ، التي أثبتت حرب رمضان ١٩٧٣ ، أنها - بإمكانياتها المحدودة ، إذا قيست بإمكانيات الخبرات المركزية - أمهر من هذه الخبرات الأخيرة .

وعلي فرض أن الخبرات الأمريكية أمهر مخبرات في العالم ، كما يريد كوبلاند أن يقول ، فما هي الخبرات ؟

(١) تاريخ البشرية - المجلد السادس ( القرن العشرون ) - التطور العلمي والثقافي - الجزء الثاني - ١ ( تطور المجتمعات ) - أعداد اللجنة الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخران - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - ١٩٧١ ، ص ٣٣١ .  
(٢) المرجع السابق ، ص ٣٣١ .

لأنها جهاز صنعه الإنسان ، ليحمى به نفسه .

ومن ثم يجب أن يكون هذا الجهاز تحت سيطرة الإنسان ، وإلا فقد مقومات وجوده ، وصار عبثاً على الحياة والأحياء ، وعلى العاملين بهذا الجهاز أنفسهم .

ومصير ملك مخبرات مصر .. صلاح نصر .. معروف اليوم للجميع ، بعد أن أفلت زمام هذا الجهاز من يديه ، فصار عبثاً على مصر والمصريين ، وعلى الجهاز الحاكم ذاته .. وعلى صلاح نصر شخصياً .

ونفس المخبرات المركزية الأمريكية ، تمت - كجهاز - فصارت عبثاً على سياسة أمريكا الخارجية ، بتدخلها في كل صغيرة وكبيرة ، في شئون الدول الأخرى ، حتى ورطت أمريكا مع أعدائها وأصدقائها على السواء . ثم صار هذا الجهاز عبثاً على الأمريكيين أنفسهم ، بعد أن وضع كل أمريكي تحت المجهر ، بشكل صار مثيراً للاشمئزاز ، بعد أن حطم معنى ( الحرية ) ، التي يحرص عليها الأمريكيون من قديم ، ومن عشقهم لها ، يقيمون لها تماثلاً .. يحجون إليه ، ويباهون به شعوب العالم .

ولقد صار هذا الجهاز الأمريكي اليوم مضغة على كل لسان .. ولكنه أفلت من أيديهم ، فلم يعدوا يعرفون : من أين بيدون ، في تصحيح مساره ؟

فللمسلم أن يفخر بنفسه ، بأنه استطاع أن يظل خارج ( لعبة الشعوب ) هذه ، نظيفاً ، طاهراً .. لم تحفه الأجهزة الضخمة ، وقد أخافت - بالفعل - أصحابها .. فظل - « رغم ربع قرن من التهلك والتفكك ، والعمالة والندالة ، والإلحاد »<sup>(١)</sup> .. هو هو الإنسان المسلم ، المعتز بعبوديته لله ، الراض لأية

---

(١) مسعد جمعة : الله أو الدمار - الطبعة الثالثة - المختار الاسلامي للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، ص ٧ - مع التقديم .

عبودية لسواه .. المحافظ - لذلك - على نقاء الإسلام وطهره ، حتى « صار في منتصف القرن ، عاملاً فعالاً ، يؤثر في العالم تأثيراً أقوى مما كان له ، في أى وقت ، منذ بدأ التوسع الأوروبي »<sup>(١)</sup> - رغم ما وجه إليه من الخارج والداخل على السواء من .. طعنات .

\* \* \*

وللسلم أن يفخر بنفسه ، أنه في ( سوق النخاسة ) الدولية ، ظل حراً .  
وباعت قيادات ، كانت تبدو أمام الأعين عملاقة ، نفسها في هذه السوق ،  
ولكنه رفض إلا أن يعيش حراً ، رغم ما بنوه له من سجون .

ولما ضاقت السجون بساكنيها .. حولوا مجتمعاتهم إلى .. سجن كبير .  
وظل هو ذو درغم السجون - صابراً وصادقاً ، متفائلاً مستبشراً ، مدركاً أنه  
قدره ، وأنه يارادة إلهية عليا ، لا بد أن ينتصر فيها الحق في النهاية :

- « .. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لفسدت الأرض ، ولكن الله ذو فضل على العالمين »<sup>(٢)</sup> .

- « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لهدمت صوامع وبيع وصلوات  
ومساجد ، يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره ، إن الله  
لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض ، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ،  
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور »<sup>(٣)</sup> .

---

(١) تايخ البشرية - المجلد السادس - الجزء الثاني - ١ ( المرجع  
الاسبق ) ، ص ٢٩٤ .

(٢) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٢٥١ .

(٣) قرآن كريم : الحج - ٢٢ : ٤٠ ، ٤١ .

وقد كان هذا المسلم ، الذى يحق له أن يفخر بنفسه اليوم .. مسيراً بأمر ربه :  
— « وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل ، فتفرق بكم  
عن سبيله ، ذلكم وصاىكم به ، لعلكم تتقون » <sup>(١)</sup> .  
وقد سار هو على هذا الصراط المستقيم .. تاركاً لمن استذلهم الشيطان  
و استزلم ، أن يعرفوا عن الصراط ، متبعين السبل .. لتؤدى بهم إلى .. النار .  
ومن ثم لم يكن ممكناً فهم الإنسان المسلم فهماً كاملاً .. دون الحدوث  
عن ... اليوم الآخر <sup>(٢)</sup> .

---

(١) قرآن كريم : الانعام — ٦ : ١٥٣ .

(٢) كان مقرراً — فى تخطيطى لهذه السلسلة — أن يكون الكتاب التالى  
عن ( المجتمع الاسلامى ) ، ولكننى عدلت عن ذلك ، فى أثناء كتابة هذا  
الكتاب ، وقررت أن أجعل ( اليوم الآخر ) هو الكتاب التالى ، لأن حياة  
الانسان فى دنياه ، ليست الا مجرد جزء — محدود — من حياته التى  
لا تنتهى .. يوم القيامة .

## المراجع

### أولا : المراجع العربية :

- ١ - أ.ك. أوتاواي : التربية والمجتمع - ترجمة دكتور وهيب إبراهيم سمعان وآخرين - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٠ .
- ٢ - الإيفومانس إبراهيم لوقا : المسيحية في الإسلام - الطبعة الأولى - مطبعة النيل المسيحية - يوليو ١٩٣٨ .
- ٣ - الدكتور إبراهيم وجيه محمود : التعلم - عالم الكتب - ١٩٧١ .
- ٤ - الشيخ أحمد حسن الباقوري : «الدين أصل في الفطرة الإنسانية» - منار الإسلام - تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ، في دولة الإمارات العربية المتحدة - العدد الأول - محرم ١٣٩٦هـ - يناير ١٩٧٦ م .
- ٥ - الدكتور أحمد زكي صالح : علم النفس التربوي - الطبعة الثامنة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٦٥ .
- ٦ - دكتور أحمد زكي صالح : نظريات التعليم - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٧١ .
- ٧ - الدكتور أحمد عروة : الإسلام في مفترق الطرق - نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين - دار الشروق - ١٩٧٥ .
- ٨ - الدكتور أحمد نجيب راجح : أصول علم النفس - الطبعة الخامسة - الدار القومية للطباعة والنشر - ١٩٦٣ .

٩ - إحياء علوم الدين ، للإمام أبي حامد محمد بن محمد الفزالي - الجزء السادس عشر - كتاب الشعب - ٢٨ رمضان ١٣٨٩ - ٨ ديسمبر ١٩٦٩ .

١٠ - آدم كيرل : استراتيجية التعليم ، في المجتمعات النامية - دراسة للعوامل التربوية والاجتماعية ، وعلاقتها بالنمو الاقتصادي - ترجمة سامي الجلال - مراجعة د. عبد العزيز القوصي - الجهاز العربي لحو الأمية وتعليم الكبار ( بدون تاريخ ) .

١١ - اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( للمتوفى سنة ٧٧٤ هـ ) : تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م ( بدون ناشر ) .

١٢ - الهبي الخولي : الاشتراكية في المجتمع الإسلامي ، بين النظرية والتطبيق - مكتبة وهبة ( بدون تاريخ ) .

١٣ - العهد الجديد .

١٤ - العهد القديم .

١٥ - ألكسيس كاريل : الإنسان ، ذلك المجهول - تعريب شفيق أسعد فريد - مكتبة المعارف - بيروت - ١٩٧٤ .

١٦ - المعجم الوسيط - قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى وآخرون - وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون - الجزء الأول - مجمع اللغة العربية - ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م .

١٧ - آن أنستازي : « طبيعة الفروق الفردية » - ترجمة الدكتور مختار حمزة - الفصل الرابع عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية -



التأليف بإشراف : ج . ب . جيلفورد - والترجمة بإشراف : الدكتور يوسف مراد - المجلد الثاني - الميادين التطبيقية - دار المعارف بمصر - ١٩٥٦ .

١٨ - أنا فرويد : الأنا ، وميكانزمات الدفاع - ترجمة صلاح مخيمر ، وعبد ميهائيل رزق - تقديم مصطفى زبور - من ( المؤلفات الأساسية في التحليل النفسي ) - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٧٢ .

١٩ - د . برايس - وليامز : « الدراسات الثقافية المقارنة » - الفصل الحادى والعشرون من : آفاق جديدة ، في علم النفس - أشرف على تأليفه : ب . م . فوس - ترجمة دكتور فؤاد أبو حطب - عالم الكتب - ١٩٧٢ .

٢٠ - تاريخ البشرية - المجلد السادس ( القرن العشرون ) - التطور العلمى والثقافى - الجزء الثانى - ١ ( تطور المجتمعات ) - إعداد اللجنة الدولية ، بإشراف منظمة اليونسكو - الترجمة والمراجعة : عثمان نويه وآخرون - الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - ١٩٧١ .

٣١ - ج . ل . فريمان : « علم النفس الفسيولوجى » - ترجمة الدكتور صبرى جرجس - الفصل الثانى عشر من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية - التأليف بإشراف : ج . ب . جيلفورد - والترجمة بإشراف : الدكتور يوسف مراد - المجلد الثانى - الميادين التطبيقية - دار المعارف بمصر - ١٩٥٦ .

٢٢ - الدكتور جابر عبد الحميد جابر : سيكولوجية التعلم - دار النهضة العربية - ١٩٧٢ .

- ٢٣ - جان بياحيه : ميلاد الذكاء عند الطفل - ترجمه دكتور محمود قاسم - راجعه دكتور محمد محمد القصاص - مكتبة الأنجلو المصرية (بدون تاريخ).
- ٢٤ - جون ديوى : الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانى - ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجيجى - مؤسسة الخانجى بالقاهرة - ١٩٦٣ .
- ٢٥ - دكتور حامد عبد السلام زهران : علم النفس الاجتماعى - عالم الكتب - ١٩٧٢ .
- ٢٦ - دكتور حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( الطفولة والمراهقة ) - الطبعة الثانية - عالم الكتب - ١٩٧٢ .
- ٢٧ - دكتور حامد عبد العزيز الفقى : دراسات فى سيكولوجية النمو - عالم الكتب - ١٩٧٤/١٩٧٥ .
- ٢٨ - خليل طاهر : الأديان والإنسان ، منذ مهبط آدم ، حتى : اليهودية - المسيحية - الإسلام - قدم له وراجعه : فضيلة الإمام الأكبر ، الشيخ عبد الحلیم محمود - دار الفكر والفن - ١٩٧٦ .
- ٢٩ - دانييل كاتز : « أثر الجماعة فى الاتجاهات والسلوك الاجتماعى » - ترجمة الدكتور مختار حمزة - الفصل الثامن من : ميادين علم النفس ، النظرية والتطبيقية - بإشراف : ج. ب. جيلفورد - والترجمة بإشراف : الدكتور يوسف مراد - المجلد الأول - الميادين النظرية - دار المعارف بمصر - ١٩٥٥ .
- ٣٠ - رالف لنتون : دراسة الإنسان - ترجمة عبد الملك الناشف - منشورات المكتبة المصرية - صيدا - بيروت - ١٩٦٤ .

٣١ — الدكتور رءوف عبيد: مطول الإنسان روح لاجسد (الخلود — العقل — الاعتقاد، في ضوء العلم الحديث) — الجزء الأول — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربى — ١٩٧١ .

٣٢ — الدكتور رءوف عبيد : مطول الإنسان روح لاجسد (الخلود — العقل — الاعتقاد، في ضوء العلم الحديث) — الجزء الثانى — الطبعة الثالثة — دار الفكر العربى — ١٩٧١ .

٣٣ — دكتورة رمزية الغريب : التعلم ، دراسة نفسية تفسيرية توجيهية — الطبعة الثالثة — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٧ .

٣٤ — س. ر. ب. جويس: «العقاير والشخصية» — الفصل الرابع عشر من : آفاق جديدة في علم النفس — أشرف على تأليفه : ب. م. فوس — ترجمة دكتور فؤاد أبو حطب — عالم الكتب — ١٩٧٢ .

٣٥ — سعد جمعة : الله أو الدمار — الطبعة الثالثة — المختار الإسلامى للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٦ هـ — ١٩٧٦ م .

٣٦ — دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢ .

٣٧ — سيجموند فرويد : خمس حالات من التحليل النفسى — الجزء الأول — ترجمة صلاح نجيم ، وعبد مبخايل رزق — تقديم ومراجعة مصطفى زبور — من ( المؤلفات الأساسية في التحليل النفسى ) — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٢ .

- ٣٨ — دكتور سيد أحمد عثمان : التعلم عند برهان الإسلام الزرنوجي  
( المتوفى سنة ٥٦١ هـ - ١١٩٥ م ) - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٣٩ — دكتور سيد أحمد عثمان : علم النفس الاجتماعى التربوى -  
الجزء الثانى - المايرة والمفايرة - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٤٠ — سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن - دار الشروق ( بدون  
تاريخ ) .

٤١ — دكتور سيد محمد غنيم : سيكولوجية الشخصية : محدداتها ، قياسها ،  
نظرياتها - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - ١٩٧٣ .

٤٢ — دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى ، والفكر  
القرويدى ، أضواء على فكر سجمند فرويد - الطبعة الأولى - عالم الكتب  
- ١٩٧٠ .

٤٣ — الدكتور صلاح مخيمر : مدخل إلى الصحة النفسية - مكتبة  
الأنجلو المصرية - ١٩٧٢ .

٤٤ — دكتور صلاح ومخير ، وعبد ميهائيل رزق : سيكولوجية  
الشخصية ، دراسة الشخصية وفهمها - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٨ .

٤٥ — الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطىء ) : القرآن وقضايا  
الإنسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ .

٤٦ — عباس محمود العقاد : الإنسان ، فى القرآن الكريم - دار الإسلام  
القاهرة - ١٩٧٣ .

٤٧ — عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الإسلام بالقاهرة  
- ١٩٧٣ .

- ٤٨ - عباس محمود العقاد : الشيخ الرئيس ابن سينا - الطبعة الثانية -  
رقم (٤٦) من سلسلة (اقرأ) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٧ .
- ٤٩ - عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام - دار الهلال - ١٩٧٠ .
- ٥٠ - الدكتور عبد الحافظ محمد حلى : الوراثة - رقم (٧٩) من (المكتبة  
الثقافية) - دار القلم بالقاهرة - ١٥ فبراير ١٩٦٣ .
- ٥١ - عبد الحميد كشك : بناء النفوس ، وأثره في التربية - ١٣٩٥ هـ -  
١٩٧٥ م ( بدون ناشر ) .
- ٥٢ - الدكتور عبد الدايم أبو العطا البقرى الأنصارى : أهداف الفلسفة  
الإسلامية ، نشأتها وتطورها - دار الفكر العربى - ١٩٤٨ .
- ٥٣ - الدكتور عبد الرحمن بدوى : الإنسانية والوجودية ، فى الفكر  
العربى - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٤٧ .
- ٥٤ - عبد الرزاق نوفل : الله ، والعلم الحديث - الناشرىون العرب -  
دار الشعب - ١٩٧١ .
- ٥٥ - الدكتور عبد العزيز القوصى : أسس الصحة النفسية - الطبعة  
الرابعة - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٧١ - ١٩٥٢ م .
- ٥٦ - الدكتور عبد العزيز القوصى : « الحوافز وشخصية الأسمى ، فى  
مؤتمر نحو الأسمى الإلزامى » - مؤتمر بغداد نحو الأسمى الإلزامى - ١٥/٨ آيار  
١٩٧٦ - التقرير النهائى والتوصيات ، ومجموعة البحوث والدراسات الميدانية -  
الجمهورية العراقية - وزارة التربية - المديرية العامة للتخطيط التربوى ( قسم  
التخطيط ) - العدد ٨٦ - ١١٩ - ١٩٧٦ .

- ٥٧ - الدكتور عبدالعزيز كامل : الإسلام والمستقبل - رقم (٤٠١) من سلسلة (اقرأ) - دار المعارف بمصر - ١٩٧٥ .
- ٥٨ - دكتور عبد الغنى النورى ، ودكتور عبد الغنى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .
- ٥٩ - دكتور عبد الغنى عبود : الإسلام والكون - الكتاب الثالث من سلسلة ( الإسلام وتحديات العصر ) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ٦٠ - دكتور عبد الغنى عبود : الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .
- ٦١ - الدكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة فى الإسلام » - تعليم الجماهير - مجلة متخصصة ، تصدر عن : الجهاز العربى لحو الأمية وتعليم الكبار - العدد الثامن - السنة الرابعة - يناير ١٩٧٧ .
- ٦٢ - دكتور عبد الغنى عبود : « التعليم مدى الحياة فى الإسلام » - المذلة الثانية من : فى التربية المعاصرة - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ٦٣ - الدكتور عبد الغنى عبود : « المبودية لله ، والتحرر الإنسانى » - منبر الإسلام - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - السنة ٣٥ - العدد ١ - المحرم ١٣٩٧ - يناير ١٩٧٧ .
- ٦٤ - دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة - الكتاب الأول من سلسلة ( الإسلام وتحديات العصر ) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .

٦٥ - دكتور عبد الغنى عبود : الله ، والإنسان المعاصر - الكتاب الثانى من سلسلة ( الإسلام وتحديات العصر ) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .

٦٦ - عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا ، قضية الألوهية .. بين الفلسفة والدين - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧١ .

٦٧ - عبد الكريم الخطيب : الله .. والإنسان ، قضية الألوهية .. بين الفلسفة والدين - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧١ .

٦٨ - عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس - رقم (٥٥) من (المكتبة الثقافية) - دار القلم بالقاهرة - ١٥ فبراير ١٩٦٢ .

٦٩ - د. حماد الدين خليل : « فى التفسير الإسلامى للتاريخ : المسألة الحضارية » - المسلم المعاصر - مجلة فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، فى ضوء الشريعة الإسلامية - العدد التاسع ( المحرم - صفر - ربيع الأول ١٣٩٧ هـ - يناير - فبراير - مارس ١٩٧٧ م ) .

٧٠ - دكتور فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة إلى الشيخوخة - الطبعة الرابعة - دار الفكر العربى - ١٩٧٥ .

٧١ - الدكتور فؤاد البهى السيد : علم النفس الاجتماعى - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٥٤ .

٧٢ - فيليب ه . فينكس : فلسفة التربية - ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجيجى - دار النهضة العربية - ١٩٦٥ .

٧٣ - قرآن كريم .

٧٤ - كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صحة الديانة المسيحية -  
تأليف وجمع : القانم تترن ، من فرقة المهندسين - ترجمة حبيب أفندى  
سميد - الطبعة الثانية - مطبعة النيل المسيحية بالمناخ بمصر - ١٩٢٥ .

٧٥ - كرم شلمى : عشرون يوما هزت مصر ( دراسة ووثائق في  
أزمة مارس ) - دار أسامة للطباعة والنشر بالقاهرة - ١٩٧٦ .

٧٦ - لانسوت هوجين : العلم للمواطن - ترجمة دكتور عطية عبدالسلام  
عاشور ، ودكتور سيد رمضان هدارة - مراجعة دكتور محمد مرسى أحمد -  
رقم ( ١٠١ ) من ( الألف كتاب ) - الجزء الثالث - دار الفكر العربى  
- ١٩٦٣ .

٧٧ - الأستاذ الشيخ محمد أبوزهرة : محاضرات في النصرانية ( تبحر الأدوار  
التي مرت بها عقائد النصارى ، وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وقرهم ) -  
الطبعة الرابعة - دار الفكر العربى - ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢ م .

٧٨ - الدكتور محمد جلال أبو الفتوح شرف : الله والعالم والإنسان ،  
في الفكر الإسلامى - من ( المكتبة الفلسفية ) - الطبعة الثالثة - دار المعارف  
مصر - ١٩٧٥ .

٧٩ - محمد صبيح : المعتدون اليهود ، من أيام ( موسى ) إلى أيام ( ديان )  
- مطبعة دار العالم العربى - ١٩٦٨ .

٨٠ - الدكتور محمد فاضل الجالى : تربية الإنسان الجديد ( محاضرات  
في مبادئ التربية ، ألقيت في الجامعة التونسية ) - الشركة التونسية  
للتوزيع - ١٩٦٧ .



٨١ - محمد قطب : قبسات من الرسول - الطبعة الثانية - دار الشروق  
(بدون تاريخ) .

٨٢ - محمد قطب : منهج التربية الإسلامية - الطبعة الثانية - دار الشروق  
(بدون تاريخ) .

٨٣ - فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : القضاء والقدر ، معجزات  
الرسول ، إعجاز القرآن ، مكانة المرأة فى الإسلام - إعداد وتقديم أحمد فراج  
- الطبعة الثانية - دار الشروق - سبتمبر ١٩٧٥ .

٨٤ - فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى : مقومات الوجود لأى عصر ،  
من خلال سورة العصر - المطبعة السلفية ومكتبتها ( بدون تاريخ ) .

٨٥ - محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب : أوضاع التفاسير - الطبعة  
الخامسة - المكتبة التجارية الكبرى - شعبان ١٣٧٥ - مارس ١٩٥٦ .

٨٦ - الدكتور مصطفى الرافعى : الإسلام ومشكلات العصر - الطبعة  
الأولى - دار الكتاب اللبنانى - بيروت - ١٩٧٢ .

٨٧ - دكتور مصطفى فهمى : الشذوذ النفسى - مكتبة مصر - ١٩٥٧ .

٨٨ - دكتور مصطفى فهمى : سيكولوجية التعلم - الطبعة الثانية - لجنة  
النشر للجامعيين - مكتبة مصر - ١٩٥٧ .

٨٩ - مصطفى محمود : القرآن ، محاولة لفهم عصرى للقرآن - الطبعة الثالثة -  
دار الشروق - بيروت - ١٩٧٣ .

٩٠ - مصطفى محمود : لفر الحياة - الطبعة الخامسة - دار العودة -  
بيروت - ١٩٧٤ .

- ٩١ - مقدار يلجن : الاتجاه الأخلاقى فى الإسلام (دراسة مقارنة) -  
الطبعة الأولى - مكتبة الخانجي بمصر - ١٣٩٢هـ - ١٩٧٣م.
- ٩٢ - هـ. ا. ل. فشر : تاريخ أوربا فى العصر الحديث (١٧٨٩-١٩٥٠) -  
تعريب أحمد نجيب هاشم ، ووديع الضبع - (جمعية التاريخ الحديث) - دار  
المعارف بمصر - ١٩٥٨ .
- ٩٣ - وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل على الإيمان -  
ترجمة ظفر الإسلام خان - مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين -  
الطبعة الخامسة - المختار الإسلامى - ١٩٧٤ .
- ٩٤ - وحيد الدين خان : الدين فى مواجهة العلم - ترجمة ظفر الإسلام  
خان - مراجعة عبد الحليم عويس - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامى -  
القاهرة - ١٩٧٤ .
- ٩٥ - و. د. وول : التربية والصحة النفسية - ترجمة الدكتور ابراهيم  
حافظ - مراجعة الدكتور عبد العزيز القوصى - رقم ( ٤٧٧ ) من ( الألف  
كتاب ) - دار الهلال ( بدون تاريخ ) .
- ٩٦ - ويلارد أولسون : تطور نمو الاطفال - ترجمة الدكتور ابراهيم  
حافظ وآخرين - مراجعة وتقديم الدكتور عبد العزيز القوصى - عالم  
الكتب - ١٩٦٢ .
- ٩٧ - الدكتور يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة - الطابعة الثانية -  
مكتبة وهبة - ١٩٧٢ .
- ٩٨ - الدكتور يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام - من ( منشورات  
جامعة علم النفس التكاملى ) - الطبعة الرابعة - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .

ثانيا : المراجع الأجنبية :

- 1 — ALI, ABDULLAH YUSUF : The Holy Qur-an, Text, Translation and Commentary.. Volume Two; The Murray Printing Company, Cambridge, Massachusetts, U. S. A., 1946.
- 2 — BUTTS, R. FREEMAN: A Cultural History of Western Education, Its Social and Intellectual Foundations; Second Edition, Mc Graw Hill Company, New-York, 1955.
- 3 — COPELAND, MILES : The Game of Nations, The Amorality of Power Politics; Sixth Edition, Weidenfeld and Nicolson, London, October 1970.
- 4 — CROW, LESTER D. and GROW, ALICE : Human Development and Learning; Eurasia Publishing House (Pvt.) Ltd., Ram Nagar, New-Delhi, 1964.
- 5 — CURTIS, JACK, H. : Social Psychology, Mc Graw-Hill Book Company, Inc., N. w-York. 1960.
- 6 — DAVIS, ROBERT A. : Psychology of Learning; Mc Graw-Hill Book Company Inc., New-York, 1935.
- 7 — KROEBER, A. L. : Anthropology ( Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory); Revised Edition, Harcourt, Brace and Company, Inc., 1948.
- 8 — McDUGALL, WILLIAM : An Introduction to Social Psychology; University of Paperbacks, Methuen, London, 1960.
- 9 — NOURSE, ALAN E. and the Editors of LIFE: The Body; LIFE - Science Library, Time - Life International (Nederland) N. V., 1965.
- 10— READ, MARGARET : Education and Social Change, in Tropical Areas; Thomas Nelson and Sons Ltd., Edinburgh, 1956.



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## للمؤلف

### أولاً : من كتب التربية

- ١ - في التربية المقارنة - عالم الكتب - ١٩٧٤ ( مع الدكتورة نازلى صالح ) .
- ٢ - الأيديولوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - دار الفكر العربى - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ .
- ٣ - نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ ( مع الدكتور عبد الفنى النورى ) .
- ٤ - في التربية الاسلامية - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ .
- ٥ - في التربية المعاصرة - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ ( مع الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع ) .
- ٦ - دراسة مقارنة لتاريخ التربية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .
- ٧ - ادارة التربية ، اصولها وتطبيقاتها - دار الفكر العربى ( تحت الطبع ) .
- ٨ - البحث فى التربية - دار الفكر العربى ( تحت الطبع ) .

### ثانياً : من كتب سلسلة ( الاسلام وتحديات العصر )

#### ( وتصدرها كلها : دار الفكر العربى )

- ١ - العقيدة الاسلامية والأيديولوجيات المعاصرة - مايو ١٩٧٦ .
- ٢ - الله ، والإنسان المعاصر - فبراير ١٩٧٧ .
- ٣ - الاسلام والكون - مايو ١٩٧٧ .
- ٤ - الانسان فى الاسلام ، والإنسان المعاصر - يناير ١٩٧٨ .
- ٥ - اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة ( تحت الطبع ) .

رقم الايداع ٢٢٧٥ لسنة ١٩٧٨

مطبعة الاستقلال الكبرى  
٨٠٠٠ مجيدى الزمان بالقاهرة ١٩٧٨



## في هذا الكتاب

ينظر علم النفس الحديث الى الانسان على أنه ( حيوان ) ، أى أنه ينظر اليه من جانب واحد فيه ، هو أقل هذه الجوانب شأنا في حياته ، على الأقل اذا قورنت بجوانب حياة الانسان الأخرى .

وهو لا يكتفى بذلك ، بل انه يزيد عليه ، أنه ( يمزق ) هذا الجانب المحدود في حياة الانسان ... اربا .

والذى يقرأ القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، يلفت نظره بشكل واضح ، اهتمامه بتنظيم حياة الانسان الدنيا ، من عمل وكسب ، ومن طعام وشراب ، ومن زواج وطلاق ، ومن معاملات ، وأكثر من ذلك أنهما يعتبران الانسان مخطئا بطبعه ، ولكن باب التوبة مفتوح أمامه على مصراعيه ، بشرط أن يكون لله عبدا ، مقرا بهذه العبودية ، معتزا بهذه العبودية .

ويقسم علم النفس الحديث الناس ، الى أسوياء وشواذ .  
ويكاد كل الناس أن يكونوا في نظره شواذ ، ويكادون أن يكونوا في نظره أيضا أسوياء ، كما يكادون أن يكونوا مجانين أو عقلاء ... مرضى نفسيين أو أصحاء .

وعندما تختل المقاييس ... يكون الاضطراب هو اللعنة الوحيدة .

ولكن المقياس الاسلامى لتقسيم الناس واضح المعالم محدد ، ومن ثم فلا خلل فيه ولا اضطراب .

\* \* \*

الكتاب التالى من السلسلة : اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة

